

في ظلال القرآن

الجزء الخامس عشر

بفلم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية
عمى الباني المحلى وشركة

في ظلال القرآن

المجلد الخامس عشر

بفلم
سيد قطب

الطبعة الأولى

من سورة الإسراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْإِسْرَاءِ مَكِّيَّةٌ
 (الآيَاتُ ٢٦ وَ ٢٣ وَ ٥٧ وَ مِزَابَةٌ ٧٣ إِلَى غَايَةِ آيَةِ ٨٠ هَذِهِ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« مُبَحَّانَ الَّذِي أَمَرْنَا بِبَيْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

« وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ : أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا * ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ، إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا * وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا * فَلَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ ، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا * ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ، وَآمَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا * إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُودُوا وَجُوهَكُمْ ، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَمِلُوا تَذْذِيرًا * عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُزَحِّكَكُمْ ، وَإِنْ عُذْتُمْ عُدْنَا ، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا .

« إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الْصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا * وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

« وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالْإِشْرَارِ دُعَاؤُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا .

« وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ، فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ ، وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ . وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا * وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا .

« مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا * وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا ، فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ الْقُلُوبَ ، فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا * وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَدَلِ نُوحٍ ، وَكَفَىٰ يَرْبُكَ يَذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا .

« مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ، ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا * كُلًّا نُمِذُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا * انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلََّا خَيْرَ أَكْبَرَ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرَ تَفْصِيلًا » ..

هذه السورة - سورة الإسراء - مكية ، وهي تبدأ بتسبيح الله وتنتهى بحمده ؛ وتضم موضوعات شتى معظمها عن العقيدة ؛ وبعضها عن قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه القائمة على العقيدة ؛ إلى شيء من القصص عن بني إسرائيل يتعلق بالمسجد الأقصى الذى كان إليه الإسراء . وطرف من قصة آدم وإبليس وتكريم الله للإنسان .

ولكن العنصر البارز في كيان السورة ومحور موضوعاتها الأصيل هو شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وموقف القوم منه في مكة . وهو القرآن الذى جاء به ، وطبيعة هذا القرآن ، وما يهذى إليه ، واستقبال القوم له . واستطراذه هذه للتاسبة إلى طبيعة الرسالة والرسول ، وإلى امتياز الرسالة المحمدية بطابع غير طابع الخوارق الحسية وما يتبعها من هلاك المكذبين بها . وإلى تقرير التبعة الفردية فى الهدى والضلال الاعتقادى ، والتبعة الجماعية فى السلوك العملى فى محيط المجتمع . كل ذلك بعد أن يعذر الله - سبحانه - إلى الناس ، فيرسل إليهم الرسل بالتبشير والتحذير والبيان والتفصيل « وكل شىء فصلناه تفصيلا » .

ويتكرر فى سياق السورة تنزيه الله وتسيحه وحمده وشكر الآله . فى مطلعها : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ... » وفى أمر بنى إسرائيل بتوحيد الله بذكرهم بأنهم من ذرية المؤمنين مع نوح « إنه كان عبدا شكورا » .. وعند ذكر دعاوى الشركين عن الآلهة يعقب بقوله : « سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فىهن ، وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. وفى حكاية قول بعض أهل الكتاب حين يتلى عليهم القرآن : « ويقولون : سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » .. وتختتم السورة بالآية « وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ، ولم يكن له شريك فى الملك ، ولم يكن له ولى من الدن ، وكبره تكبرا » .

فى تلك الموضوعات المتنوعة حول ذلك المحور الواحد الذى بينا ، يعضى سياق السورة فى أشواط متتابعة .

يبدأ الشوط الأول بالإشارة إلى الإسراء : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله » مع الكشف عن حكمة الإسراء « لثريه من آياتنا » .. وبمناسبة المسجد الأقصى يذكر كتاب موسى وماقضى فيه لبنى إسرائيل ، من نكبة وهلاك وتشريد مرتين ، بسبب طغيانهم وإفسادهم مع إنذارهم بثالثة ورابعة « وإن عدتم عدنا » .. ثم يقرر أن الكتاب الأخير - القرآن - يهذى لائق هو أقوم ، بينا الإنسان عجول مندفع لا يملك زمام أفعالاته . ويقرر قاعدة التبعة الفردية فى الهدى والضلال ، وقاعدة التبعة الجماعية فى التصرفات والسلوك .

ويبدأ الشوط الثانى بقاعدة التوحيد ، ليقم عليها البناء الاجتماعى كله وآداب العمل والسلوك فيه ، ويشدها إلى هذا المحور الذى لا يقوم بناء الحياة إلا مستندا إليه .

ويتحدث في الشوط الثالث عن أوهم الوثنية الجاهلية حول نسبة البنات والشركاء إلى الله ، وعن البعث واستبعادهم لوقوعه ، وعن استيلائهم للقرآن وتقولاهم على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويأمر المؤمنين أن يقولوا قولاً آخر ، ويتكلموا بالقى هي أحسن .

وفي الشوط الرابع بين لماذا لم يرسل الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - بالحواري فقد كذب بها الأولون ، حقق عليهم الهلاك اتباعاً لسنة الله ؛ كما يتناول موقف المشركين من إنذار الله لهم في رؤيا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتكذيبهم وطغيانهم . ويحىء في هذا السياق طرف من قصة إبليس ، وإعلانه أنه سيكون حرباً على ذرية آدم . يحىء هذا الطرف من القصة كأنه كشف لموامل الضلال الذى يبدو من المشركين . ويعقب عليه بتخويف البشر من عذاب الله ، وتذكيرهم بنعمة الله عليهم في تكريم الإنسان ، وما ينتظر الطامعين والمعصاة يوم ندعو كل أناس بإمامهم : « فن أوتى كتابه يعينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون قليلاً . ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » .

ويستعرض الشوط الأخير كيد المشركين للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومحاولة فتنته عن بعض ما أنزل إليه ومحاولة إخراجه من مكة . ولو أخرجه قسراً - ولم يخرج هو مهاجراً بأمر الله - لحل بهم الهلاك الذى حل بالقرى من قبلهم حين أخرجت رسلها أو قتلهم . ويأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يمضى في طريقه يقرأ قرآنه ويصلى صلاته ، ويدعو الله أن يحسن مدخله ومخرجه ويعلن بحىء الحق وزهوق الباطل ، ويعقب بأن هذا القرآن الذى أرادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنين ، بينا الإنسان قليل العلم « وما أوتيتهم من العلم إلا قليلاً » .

ويستمر في الحديث عن القرآن وإعجازه . بينا هم يطلبون خوارق مادية ، ويطلبون نزول الملائكة ، ويقترحون أن يكون للرسول بيت من زخرف أو جنة من نخيل وعنب ، يفجر الأنهار خلالها تفيضاً ! أو أن يفجر لهم من الأرض ينبوعاً . أو أن يرقى هو في السماء ثم يأتيهم بكتاب ماضى معه يقرأونه ... إلى آخر هذه المقترحات التى يعلها العنت والمكابرة ، لا طلب الهدى والاقتناع . ويرد على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة الرسول وطبيعة الرسالة ، ويكل الأمر إلى الله . ويتهم على أولئك الذين يقترحون هذه الاقتراحات كلها بأنهم لو كانوا يملكون خزائن رحمة الله - على سعتها وعدم نقادها - لأمسكوا خوفاً من الإتيان ! وقد كان حسبهم أن يستشعروا أن الكون وما فيه يسبح لله ، وأن الآيات

الخارقة قد جاء بها موسى من قبل فلم تؤد إلى إيمان المتعتين الذين استغزوه من الأرض ، فأخذهم الله بالعذاب والهلاك .

وتنتهي السورة بالحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه . القرآن الذي نزل مفردا ليقراء الرسول على القوم زمنا طويلا بمناسبة مقتضياته ، وليتأثروا به ويستجيبوا له استجابة حية واقعية عملية . والذي يتلقاه الذين أوتوا العلم من قبله بالخشوع والتأثر إلى حد البكاء والسجود . ويغمم السورة بحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدل . كما بدأها بتسبيحه وتزيينه .

وقصة الإسراء - ومعها قصة المعراج - إذ كانتا في ليلة واحدة - الإسراء من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس . والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى وسدرة المنتهى ، وذلك العالم النقي المجهول لنا . . هذه القصة جاءت فيها روايات شتى ؛ وتثار حولها جدل كثير . ولا يزال إلى اليوم يثور .

وقد اختلف في المكان الذي أسرى منه ، قيل هو المسجد الحرام بعينه - وهو الظاهر - وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « بينا أنا في المسجد في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل عليه السلام بالبراق » . وقيل : أسرى به من دار أم هانئ بنت أبي طالب . وللرأى بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسه به . وعن ابن عباس : الحرم كله مسجد .

وروى أنه كان نائما في بيت أم هانئ بعد صلاة العشاء فأسرى به ورجع من ليلته ، وقص القصة على أم هانئ . وقال : « مثل لي التيون فصليت بهم » ثم قام ليخرج إلى المسجد ، فتشبث أم هانئ بثوبه ، فقال : « مالك ؟ » قالت : أخشى أن يكذبك قومك إن أخبرتهم . قال : « وإن كذبوني » . فخرج جالس إليه أبو جهل ، فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحديث الإسراء . فقال أبو جهل : يا معشر بني كعب ابن لؤي هلم - فخذهم ، فمن بين مصفق وواضح يده على رأسه تسجيا وإنكارا ؛ وارتد ناس ممن كان آمن به ؛ وسعى رجال إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فقال : أوقال ذلك ؟ قالوا نعم . قال : فأنا أشهد لأن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : فتصدقه في أن يأتي في الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح

قال : نعم أنا أصدقك بأبعد من ذلك . أصدقك بخبر السماء ! فسمى الصديق . وكان منهم من سافر إلى بيت للقدس فطلبوا إليه وصف للمسجد ، فحلى له ، فطلق ينظر إليه وينتعه لهم ، فقالوا : أما النصت فقد أصاب . فقالوا : أخبرنا عن غيرنا . فأخبرهم ببند جمالها وأحوالها ؛ وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جل أورك . فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثانية - لمراقبة مقدم العير - فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد شرقت . فقال آخر : وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جل أورك ، كما قال محمد . . ثم لم يؤمنوا . . . وفي الليلة ذاتها كان العروج به إلى السماء من بيت للقدس .

واختلف في أن الإسراء كان في اليقظة أم في المنام . فمن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : والله ما قد جسد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن عرج بروحه . وعن الحسن كان في المنام رؤيا رآها . وفي أخبار أخرى أنه كان بروحه وجسمه ، وأن فراشه - عليه الصلاة والسلام - لم يرد حتى عاد إليه .

والراجع من مجموع الروايات أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك فراشه في بيت أم هانئ إلى المسجد فلما كان في الحजर عند البيت بين النائم واليقظان أسرى به وعرج . ثم عاد إلى فراشه قبل أن يرد .

على أننا لا نرى عملاقك الجدل الطويل الذي ثار قديما والذي يشور حديثا حول طبيعة هذه الواقعة للمؤكدة في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وللأسف بين الإسراء والعراج بالروح أو بالجسم ، وبين أن تكون رؤيا في المنام أو رؤية في اليقظة . . للأسف بين هذه الحالات كلها ليست بعيدة ؛ ولا تغير من طبيعة هذه الواقعة شيئا وكونها كشفا وتجلية للرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أمكنة بعيدة وعوالم بعيدة في لحظة خاطفة قصيرة . . والذين يدركون شيئا من طبيعة القدرة الإلهية ومن طبيعة النبوة لا يستغربون في الواقعة شيئا . فأمام القدرة الإلهية تتساوى جميع الأعمال التي تبدو في نظر الإنسان وبالقياس إلى قدرته وإلى تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة ، حسب ما اعتاده وما رآه . والمتعاد للرئي في عالم البشر ليس هو الحكم في تقدير الأمور بالقياس إلى قدرة الله . أما طبيعة النبوة فهي اتصال بالملأ الأعلى - على غير قياس أو عادة لبقية البشر - وهذه التجلية لمكان بعيد ، أو عالم بعيد ؛ والوصول إليه بوسيلة معلومة أو مجهولة ليست أغرب من الاتصال بالملأ الأعلى والتلقي عنه . وقد صدق أبو بكر - رضى الله عنه - وهو يرد للسؤال للمستغربة المستهولة عند القوم إلى بساطتها وطبيعتها فيقول : إنى لأصدقك بأبعد من ذلك . أصدقك بخبر السماء !

وبما يلاحظ - بمناسبة هذه الواقعة وتبين صدقها للقوم بالدليل اللادى الذى طلبوه يومئذ فى قصة المير وصفتها - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسمع لتخوف أم هانئ - رضى الله عنها - من تكذيب القوم له بسبب غرابة الواقعة . فإن همة الرسول بالحق الذى جاء به ، والحق الذى وقع له ، جعلته يصارح القوم بما رأى كأنما ما كان رأيهم فيه . وقد ارتد بعضهم فلا ، وأغنها بعضهم مادة للسخرية والتشكيك . ولكن هذا كله لم يكن ليقعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الجهر بالحق الذى آمن به . . وفى هذا مثل لأصحاب الدعوة أن يجهروا بالحق لا يخشون وقعه فى نفوس الناس ، ولا يتملقون به القوم ، ولا يتحسمون مواضع الرضى والاستحسان ، إذا تعارضت مع كلمة الحق تعالى .

كذلك يلاحظ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يتخذ من الواقعة معجزة لتصديق رسالته ، مع إلحاح القوم فى طلب الحوارق - وقد قامت البيئة عندهم على صدق الإسراء على الأقل - ذلك أن هذه الدعوة لا تعتمد على الحوارق ، إنما تعتمد على طيبة الدعوة ومنهجها المستمد من الفطرة القوية ، للتفقه مع للدراك بد تصحيحها وتقومها . فلم يكن جهر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالواقعة ناشئاً عن اعتياده عليها فى شيء من رسالته . إنما كان جهرها بالحقيقة المسكتة له لمجرد أنها حقيقة :

والآن نأخذ فى الدرس الأول على وجه التفصيل :

« سبحانه الذى أسرى بیده لیلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله ، لئریه من آیاتنا إنه هو السميع البصیر » . .

تبدأ السورة بتسبیح الله ، ألقى حركة قسیة تنسق مع جو الإسراء اللطیف ، وألقى صلة بین العبد والرب فى ذلك الأفق الوضیء .

وتذكر صفة العبودیة : « أسرى بیده » لتقریرها وتوكیدها فى مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات التى لم یلحقها بشر ؟ وذلك كى لا تنسى هذه الصفة ، ولا یلتبس مقام العبودیة ، بمقام الألوهیة ، كما التبس فى العقائد المسیحیة بمد عیسی علیه السلام ، بسبب ما لابس مولاه ووفاته ، وبسبب الآیات التى أعطیت له ، فأغنها بعضهم سبباً للخطأ بین مقام العبودیة ومقام الألوهیة . . وبذلك تبقى للعقيدة الإسلامیة بساطتها ونصاعتها وتنزیها للذات الإلهیة عن كل شبهة من شرك أو مشابهة ، من قریب أو من بید .

والإسراء من السرى : السير ليلا . فكلمة « أسرى » تحمل معها زمانها . ولا يحتاج إلى ذكره . ولكن السياق ينص على الليل « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » للتظليل والتصوير . على طريقة القرآن الكريم - فيلقى ظل الليل الساكن ، ويغيم جوه الساجى على النفس ، وهى تتملى حركة الإسراء اللطيفة وتتأهبها .

والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة غتارة من اللطيف الخبير ، تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، إلى محمد خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم - وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعا . وكأنما أريد بهذه الرحلة العجيبة إعلان وراثة الرسول الأخير لخدمات الرسل قبله ، واحتفال رسالته على هذه المقدسات ، وارتباط رسالته بها جميعا . فهى رحلة ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والمكان ؛ وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان والمكان ؛ وتتضمن معانى أكبر من المعانى القرية التى تتكشف عنها للنظرة الأولى .

ووصف المسجد الأقصى بأنه « الذى باركنا حوله » وصف يرسم البركة حافة بالمسجد ، فائضة عليه . وهو ظل لم يكن ليلقيه تمييز مباشر مثل : باركناه . أو باركنا فيه . وذلك من دقائق التعبير القرآنى السجيب .

والإسراء آية صاحبها آيات : « لثريه من آياتنا » والنقلة العجيبة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى فى البرهة الوجيزة التى لم يرد فيها فراش الرسول - صلى الله عليه وسلم - أيا كانت صورتها وكيفيتها . . آية من آيات الله ، تفتح القلب على آفاق عجيبة فى هذا الوجود ؛ وتكشف عن الطاقات المحبوة فى كيان هذا المخلوق البشرى ، والاستعدادات الدنية التى ينبأ بها لاستقبال فيض القدرة فى أشخاص المختارين من هذا الجنس ، الذى كرمه الله وفضله على كثير من خلقه ، وأودع فيه هذه الأسرار اللطيفة . . « إنه هو السميع البصير » . . يسمع ويرى كل ما لطف ودق ، وخفى على الأصابع والأبصار من اللطائف والأسرار .

والسياق يتنقل فى آية الافتتاح من صيغة التسييح لله : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » إلى صيغة التقرير من الله : « لثريه من آياتنا » إلى صيغة الوصف لله : « إنه هو السميع البصير » وفقا لدقائق الدلالات التصويرية بيزان دقيق حساس . فالتسييح يرتفع موجهها إلى ذات الله سبحانه . وتقرر التصدمن الإسراء يحىء منه تعالى نصا . والوصف بالسمع والبصر يحىء فى صورة الخبر الثابت لداته الإلهية . وتجتمع هذه الصيغ المختلفة فى الآية الواحدة لتؤدى دلالاتها بدقة كاملة .

* * *

هذا الإسراء آية من آيات الله . وهو نقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشر .

وللسجد الأقصى هو طرف الرحلة . وللسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة التي أسكنها الله بنى إسرائيل ثم أخرجهم منها . فسيرة موسى وبنى إسرائيل تجيء هنا في مكانها المناسب من سياق السورة في الآيات التالية :

«وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكيلا ؛ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا . وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلمن علوا كبيرا . فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأسا شديدا فجاسوا خلال البدار ، وكان وعدا مفعولا . ثم رددنا لكم الكرة عليهم ، وأممدناكم بأموال وبنين ، وجعلناكم أكثر نفيرا . إن أحسنتم أحسنتم لأفسك ، وإن أسأتم فلها . فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم ، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ، وليتبروا ما علوا تتيبرا . عسى ربكم أن يرحمكم ، وإن عدتم عدنا ، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ..»

وهذه الحلقة من سيرة بنى إسرائيل لا تذكر فى القرآن إلا فى هذه السورة . وهى تتضمن نهاية بنى إسرائيل التى صاروا إليها ؛ ودالت دولتهم بها . وتكشف عن العلاقة للباشرة بين مصارع الأمم وفشو الفساد فيها ، وفاقا لسنة الله التى ستذكر بعد قليل فى السورة ذاتها . وذلك أنه إذا قدر الله المهلاك لقرية جعل إفساد الترفين فيها سببا لهلاكها وتدميرها .

ويبدأ الحديث فى هذه الحلقة بذكر كتاب موسى - التوراة - وما اشتمل عليه من إنذار لبنى إسرائيل وتذكير لهم بجدهم الأكبر - نوح - العبد الشكور ، وآبائهم الأولين الذين حملوا معفى السفينة ، ولم يحمل معه إلا المؤمنون :

« وأتينا موسى الكتاب ، وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكيلا ، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ..»

ذلك الإنذار وهذا التذكير مصداق لوعده الله الذى يتضمنه سياق السورة كذلك بعد قليل . وذلك ألا يذب الله قوما حتى يبعث إليهم رسولا ينذروهم ويذكروهم .

وقد نص على القصد الأول من إيتاء موسى الكتاب : « هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكيلا » فلا يتمدوا إلا على الله وحده ، ولا يتجهوا إلا إلى الله وحده . فهنا هو الهدى ، وهذا هو الإيمان . فما آمن ولا اهتدى من اتخذ من دون الله وكيلا .

ولقد خاطبهم باسم آباؤهم الذين حملهم مع نوح ، وهم خلاصة البشرية على عهد الرسول الأول في الأرض . خاطبهم بهذا النسب ليدكرهم باستخلاص الله لآباؤهم الأولين ، مع نوح العبد الشكور ، وليردهم إلى هذا النسب المؤمن المريق .

ووصف نوحاً بالسودية لهذا المعنى وللعنى آخر ، هو تنسيق صفة الرسل المختارين وإبرازها . وقد وصف بها محمداً - صلى الله عليه وسلم - من قبل . على طريقة التناسق القرآنية في جو السورة وسياقها .

في ذلك الكتاب الذى آتاه الله لموسى ليكون هدى لبنى إسرائيل ، أخبرهم بما قضاه عليهم من تدميرهم بسبب إفسادهم في الأرض . وتكرار هذا التدمير مرتين لتكرر أسبابه من أفعالهم . وأنذرهم بعثله كلاً عادوا إلى الإفساد في الأرض ، تصديقاً لسنة الله الجارية التى لا تتخلف :

« وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً » ..

وهذا القضاء إخبار من الله تعالى لهم بما سيكون منهم ، حسب ماوقع فى علمه الإلهى من ماكلم ؛ لأنه قضاء قهرى عليهم ، تنشأ عنه أفعالهم . فآله سبحانه لا يقضى بالإفساد على أحد « قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » إنما يعلم الله ما سيكون عليه بما هو كائن . فما سيكون بالقياس إلى علم الله - كائن ، وإن كان بالقياس إلى علم البشر لم يكن بعد ، ولم يكشف عنه الستار .

ولقد قضى الله لبنى إسرائيل فى الكتاب الذى آتاه لموسى أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين ، وأنهم سيعلمون فى الأرض المقدسة وسيطرون . وكلما ارتفعوا فأنحنوا الارتفاع وسيلة للإفساد سلب عليهم من عباده من يقرهم ويستريح حرمتهم ويدمرهم تدميراً :

« فإذا جاء وعد أولاهما نبثنا عليكم عباداً لنا أولى بأساً شديداً فجاؤا خلال الديار ، وكان وعداً مفعولاً » .

فهذه هى الأولى : يعلمون فى الأرض المقدسة ، ويصبح لهم فيها قوة وسلطان ، فيفسدون فيها . فيبث الله عليهم عباداً من عباده أولى بأساً شديداً ، وأولى بطش وقوة ، يستيحيون الديار ، ويروحون فيها ويندون باستتار ، ويطأون ما فيها ومن فيها بلا تهيب « وكان وعداً مفعولاً » لا يخلف ولا يكذب .

حتى إذا ذاق بنو إسرائيل ويلات القلب والقهر والقتل ؛ فرجوا إلى ربهم ، وأصلحوا أحوالهم وأفادوا من البلاد للسلط عليهم . وحتى إذا استولى القاعدون وغرهم قوتهم ، فظنوا هم الآخرون وأفسدوا في الأرض ، أدال الله للمفلولين من التالين ، وممكن للمستضعفين من المستكبرين : « ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا » ..

ثم تتكرر القصة من جديد !

وقبل أن يتم السياق بقية النبوة الصادقة والوعد للفعول يقرر قاعدة العمل والجزاء :
« إن أحستم أحستم لأتسكن وإن أسأتم فلها » ..

القاعدة التي لا تتغير في الدنيا وفي الأخرى ؛ والتي تجعل عمل الإنسان كله له ، بكل محاربه ونتائجه . وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل ، منه تنتج ، وبه تتكيف ؛ وتجعل الإنسان مسؤولاً عن نفسه ، إن شاء أحسن إليها ، وإن شاء أساء ، لا يلومن إلا نفسه حين يحق عليه الجزاء .

فإذا تقررت القاعدة مضى السياق بكل النبوة الصادقة :

« فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم ، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ، وليتبروا ما علوا تتيरा » ..

ويغذف السياق ما يقع من بني إسرائيل بعد الكرة من إفساد في الأرض ، اكتفاء بذكره من قبل : « لتفسدن في الأرض مرتين » وشبهت ما يسلطه عليهم في المرة الآخرة : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » بما يرتكبونه معهم من تكاليل النفس بالإساءة حتى قبيض على الوجوه ، أو بما يجبهون به وجوههم من مساواة وإذلال . ويستيحون المقدسات ويستنون بها : « وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة » ويمعمرون ما يضلون عليه من مال وديار « وليتبروا ما علوا تتيرا » .. وهي صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على كل شيء ، والذي لا يبقى على شيء .

ولقد صدقت النبوة ووقع الوعد ، فسلط الله على بني إسرائيل من قهرهم أول مرة ، ثم سلط عليهم من شردهم في الأرض ، ودمر مملكتهم فيها تدميراً .

ولا ينص القرآن على جنسية هؤلاء الذين سلطهم على بني إسرائيل ، لأن النص عليها لا يزيد في العبرة شيئاً . والعبرة هي المطالبة هنا . ويان سنة الله في الخلق هو المقصود .

ويقتب السياق على النبوة الصادقة والوعد المقبول ، بأن هذا الدمار قد يكون طريقا للرحمة : « عسى ربكم أن يرحمكم » إن أفدتم منه عبرة .

فأما إذا عاد بنو إسرائيل إلى الإفساد في الأرض فالجزاء حاضرا والسنة ماضية : « وإن عدتم عدنا » ..

ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها . ثم عادوا إلى الإفساد فسلط عليهم عبادا آخرين ، حتى كان العصر الحديث فسلط عليهم « هتلر » .. ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة « إسرائيل » التي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات . وليسلمن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب ، تصديقا لوعده الله القاطع ، وفاقا لسنته التي لا تتخلف .. وإن غدا لناظره قريب !

ويختم السياق الآية بمصير الكافرين في الآخرة لما بينه وبين مصير المؤمنين من مشاكلة : « وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا » .. تحصرهم فلا يفلت منهم أحد ؛ وتتسع لهم فلا يند عنها أحد .

ومن هذه الحلقة من بيرة بنى إسرائيل ، وكتابهم الذي آتاه الله لموسى ليهتدوا به فلم يهتدوا ؛ بل ضلوا فلهكوا .. ينتقل السياق إلى القرآن . القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، ويشرح المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما » ..

« إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » ..

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما يهديهم ، فيشمل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان ؛ ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق ، وكل خير يهدي إليه البشر في كل زمان ومكان .

يهدى للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور ، بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غموض ، والتي تطلق الروح من أقالوم الوهم والخرافة ، وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء ، وتربط بين نوااميس الكون الطبيعية ونوااميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق .

ويهدى لى هى أقوم فى التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه ، وبين مشاعره وسلوكه ، وبين عقيدته وعمله ، فإذا هى كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التى لا تنفصم ، متطلعة إلى أعلى وهى مستقرة على الأرض ، وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى الله ، ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة .

ويهدى لى هى أقوم فى عالم العبادة بالموازنة بين الكاليف والطاقة ، فلا تنشق التكاليف على النفس حتى تموت وتأس من الوفاء . ولا تسهل وترخص حتى تشيع فى النفس الرخاوة والاستهتار . ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال .

ويهدى لى هى أقوم فى علاقات الناس بعضهم بعض : أفرادا وأزواجا ، وحكومات وشعوبا ، ودولا وأجناسا ، ويقم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التى لا تتأثر بالرى والهوى ؛ ولا تميل مع المودة والشنآن ؛ ولا تصرفها للمصالح والأغراض . الأسس التى أقامها المليم الخبير لحلقه ، وهو أعلم بمن خلق ، وأعرف بما يصلح لهم فى كل أرض وفى كل جيل ، فيهديهم لى هى أقوم فى نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولى اللاتق بمالم الإنسان .

ويهدى لى هى أقوم فى تبنى الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها ، وتنظيم مقدماتها وصيانة حرمتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية فى سلام ووثام .

« إن هذا القرآن يهدى لى هى أقوم » . . « ويشير للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما » فهذه هى قاعدته الأصلية فى العمل والجزاء . فلى الإيمان والعمل الصالح يقم بناءه . فلا إيمان بلاعمل ، ولا عمل بلا إيمان . الأول مبتور لم يبلغ تمامه ، والثانى مقطوع لا ركيزة له . وبهما معا تسير الحياة على التى هى أقوم . . وبهما معا تتحقق الهداية بهذا القرآن .

فأما الذين لا يهتدون بهدى القرآن ، فهم متروكون لهوى الإنسان . الإنسان العجول الجاهل بما ينفعه وما يضره ، للندفع الذى لا يضبط أفعالاته ولو كان من ورائها الشر له :

« ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا » . .

ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها . ولقد يفعل الفعل وهو شر ، ويعجل به على

نفسه وهو لا يدري . أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه .. فأين هذا من هدى القرآن الثابت الهادي الهادي ؟ ألا إنها طريقان مختلفان : شتان شتان . هدى القرآن وهوى الإنسان !

ومن الإشارة إلى الإسرائء وما صاحبه من آيات ؛ والإشارة إلى نوح ومن حملوا معه من المؤمنين ؛ والإشارة إلى قصة بني إسرائيل وما قضاه الله لهم في الكتاب ، وما يدل عليه هذا القضاء من سنن الله في العباد ، ومن قواعد العمل والجزاء ؛ والإشارة إلى الكتاب الأخير الذي يهدي للتي هي أقوم ..

من هذه الإشارات إلى آيات الله التي أعطاها للرسل ينتقل السياق إلى آيات الله الكونية في هذا الوجود ، يربط بها نشاط البشر وأعمالهم ، وجهدهم وجزاءهم ، وكسبهم وحسابهم ، فإذا نواميس العمل والجزاء والكسب والحساب مرتبطة أشد ارتباط بالنواميس الكونية الكبرى ، محكومة بالنواميس ذاتها ، قائمة على قواعد وسنن لا تتخلف ، دقيقة منظمّة دقة النظام الكوني الذي يصرف الليل والنهار ؛ مدبرة بإرادة الخالق الذي جعل الليل والنهار :

« وجعلنا الليل والنهار آيتين ، فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار منصرة ، لتبتغوا فضلا من ربكم ، وتعلموا عدد السنين والحساب ، وكل شيء فصلناه تفصيلا ؛ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وما كنا معدين حق نبئ رسولنا . وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها ففستوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا . وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ، وكفى بربك بذنوب عباده خيرا بصيرا . من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ؛ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا . كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظورا . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا .. »

فالنواميس الكونية التي يحكم الليل والنهار ، يرتبط به سعي الناس للكسب . وعلم السنين والحساب : ويرتبط به كسب الإنسان من خير وشر وجزاءه على الخير والشر . وترتبط به عواقب الهدى والضلال ، وفردية التبعة فلا تزر وازرة وزر أخرى . ويرتبط به

وعد الله ألا يمتدح حتى يبعث رسولا . وترتبط به سنة الله في إهلاك القري بعد أن يفسق فيها متفوها . وترتبط به مصائر الذين يطلبون العاجلة والذين يطلبون الآخرة وعطاء الله لهؤلاء وهؤلاء في الدنيا والآخرة .. كلها تمضي وفق ناموس ثابت وسنن لا تبدل ، ونظام لا يتحول . فليس شيء من هذا كله جزافا .

« وجعلنا الليل والنهار آيتين ، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ، وكل شيء فصلناه تفصيلا .. »

والليل والنهار آيتان كونيتان كبيرتان تشبان بدقة الناموس الذي لا يصيبه الخلل مرة واحدة ، ولا يدركه التعطل مرة واحدة ، ولا ينفى يعمل دائما بالليل والنهار . ثا المحو المقصود هنا آية الليل باقية كآية النهار ؟ يبدو - والله أعلم - أن المقصود به ظلمة الليل التي تخفى فيها الأشياء وتسكن فيها الحركات والأشياء .. فكأن الليل محو إذا قيس إلى ضوء النهار وحركة الأحياء فيه والأشياء ؟ وكأنما النهار ذاته مبصر بالضوء الذي يكشف كل شيء فيه للأبصار . ذلك المحو ليل والبروز للنهار « لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب .. » فالليل للراحة والسكون والجمام ، والنهار للعمل والكسب والقيام ، ومن المخالفة بين الليل والنهار يعلم البشر عدد السنين ، ويعلمون حساب اللواعيد والفصول والمعاملات .

« وكل شيء فصلناه تفصيلا » فليس شيء وليس أمر في هذا الوجود متروكا للمصادفة والجزاف ، ودقة الناموس الذي يصرف الليل والنهار ناطقة بدقة التدبير والتفصيل ، وهي عليه شاهد ودليل .

بهذا الناموس الكوني الدقيق يرتبط العمل والجزاء .

« وكل إنسان أثمرناه طائره في عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيئا » .

وطائر كل إنسان ما يطير له من عمله ، أي ما يقسم له من العمل ، وهو كناية عما يعمل . وإثراؤه له في عنقه تصور للزومه إياه وعدم مفارقتها ؛ على طريقة القرآن في تجسيم المعاني وإبرازها في صورة حية . فعمله لا يتخلف عنه وهو لا يملك التخلص منه . وكذلك التعبير بإخراج كتابه منشورا يوم القيامة . فهو يصور عمله مكشوبا ، لا يملك إخفاؤه ، أو تجاهله أو للمغالطة فيه . ويتجسم هذا المعنى في صورة الكتاب للشور ، فإذا هو أعمق آرا في النفس وأشد تأثيرا في الحس ؛ وإذا الخيال البشري يلاحق ذلك الطائر ويلحظ هذا الكتاب في

في قزع طائر من اليوم العصب ، الذى تنكشف فيه الجيايا والأسرار ، ولا يحتاج إلى شاهد أوحسب : « اقرأ كتابك . كفى بنفسك اليوم عليك حسيا » .

وبذلك التاموس الكونى الدقيق تربط قاعدة العمل والجزاء :

« من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى » ..
فهى التبعة الفردية التى تربط كل إنسان بنفسه ؛ إن اهتدى فلها ، وإن ضل فعليها .
وما من نفس تحمل وزر أخرى ، وما من أحد يخفف حمل أحد . إنما يسأل كل عن عمله ،
ويجزى كل بعمله ولا يسأل حميم حميا ..

وقد شامت رحمة الله ألا يأخذ الإنسان بالآيات الكونية للبشوة في صفحات الوجود ،
وألا يأخذه بعهد الفطرة الذى أخذه على بنى آدم في ظهور آبائهم^(١) ، إنما يرسل اليهم الرسل
مندرين ومذكرين : « وما كنا معذنين حتى نبث رسولا » وهى رحمة من الله أن يندر إلى
العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب .

كذلك تخفى سنة الله في إهلاك القرى وأخذ أهلها في الدنيا ، مرتبطة بذلك التاموس
الكونى الذى يصرف الليل والنهار :

« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » .
وللترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يحدون للمال ويحدون للخدم ويحدون
الراحة ، فينعمون بالذعة وبالراحة والسيادة ، حتى ترهل نفوسهم وتأسن ، وترتع في الفسق
والهانة ، وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات ، وتلغ في الأعراض والحرمات ، وهم إذا لم
يحدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فسادا ، ونشروا الفاحشة في الأمة وأشاعوها ،
وأرخصوا القيم العليا التى لا تعيش الشعوب إلا بها ولها . ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخى ،
وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها ، قبل أن تطوى صفحاتها .

والآية تقرر سنة الله هذه . فإذا قدر الله لقرية أنها هالكة لأنها أخذت بأسباب الهلاك ،
فكثر فيها المترفون ، فلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم ، سلط الله هؤلاء للترفين ففسقوا فيها ،
فهم فيها الفسق ، فتحللت وترهلت ، فضحت عليها سنة الله ، وأصابها الدمار والهلاك . وهى
للسؤولة عما يحل بها لأنها لم تضرب على أيدي المترفين ، ولم تصلح من نظامها الذى يسمح

بوجود المترفين . فوجود للمترفين ذاته هو السبب الذى من أجله سلطهم الله عليها ففسقوا ، ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح لهم بالظهور فيها مااستحقت الهلاك ، وما سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسد فيعودها إلى الهلاك .

إن إرادة الله قد جعلت للحياة البشرية نواويس لا تتخلف ، وسننا لا تتبدل ، وحين توجد الأسباب تتبعها النتائج فتعقد إرادة الله وتحقق كلمته . والله لا يأمر بالفسق ، لأن الله لا يأمر بالفحشاء . ولكن وجود المترفين في ذاته ، دليل على أن الأمة قد تخلخل بناؤها ، وسارت في طريق الانحلال ، وأن قدر الله سيصيبها جزاء وفاقا . وهى التى تعرضت لسنة الله بسماعها للمترفين بالوجود والحياة .

فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهرى الذى ينشئ السبب ، ولكنها ترتب النتيجة على السبب . الأمر الذى لا مفر منه لأن السنة جرت به . والأمر ليس أمرا توجيهيا إلى الفسق ، ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية المترتبة على وجود المترفين وهى الفسق .

وهنا تبرز تبعه الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشئ آثارها التى لا مفر منها . وعدم الضرب على أيدى المترفين فيها كى لا يفسقوا فيها فيحق عليها القول فيدمرها تدميرا .

هذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح ، قرنا بعد قرن ، كلما فشت الذنوب في أمة انتهت بها إلى ذلك المصير ، والله هو الخير بذنوب عباده البصير :

« وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ، وكفى بربك بذنوب عباده خيرا بصيرا » .

وبعد فإن من أراد أن يعيش لهذه الدنيا وحدها ، فلا يتطلع إلى أعلى من الأرض التى يعيش فيها ، فإن الله يجعل له حظه في الدنيا حين يشاء ، ثم تنتظره في الآخرة جهنم عن استحقاق . فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من هذه الأرض يتلطفون بوحطها وذنسها ورجسها ، ويستمتعون فيها كالأغنام ، ويستسلون فيها للشهوات والزفات . ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدى بهم إلى جهنم :

« من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا »

مذموما بما ارتكب ، مدحورا بما انتهى إليه من عذاب .

« ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ، فأولئك كان سعيهم مشكورا » .
والذي يريد الآخرة لا بد أن يسعى لها سعيها ، فيؤدى تكاليفها ، وينهض ببقعاتها ، وقيم
سعيها لها على الإيمان . وليس الإيمان بالتمنى ، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . والسعى
للآخرة لا يحرم للمرء من لذائذ الدنيا الطيبة ، إنما يحد بالبصر إلى آفاق أعلى فلا يكون للتنازع
في الأرض هو الهدف والغاية . ولا ضير بعد ذلك من التنازع حين يملك الإنسان نفسه ، فلا يكون
عبدا لهذا التنازع .

وإذا كان الذي يريد العاجلة ينتهى إلى جهنم مذموما مدحورا ، فالذى يريد الآخرة
ويسعى لها سعيها ينتهى إليها مشكورا يتلقى التكريم في اللأطى جزاء السعى الكريم
لهدف كريم ، وجزاء التطلع إلى الأفق البعيد الوضوء .

إن الحياة للأرض حياة تليق باليدان والزواحف والحشرات والموام والوحوش والأنعام .
فأما الحياة للآخرة فهي الحياة اللاتمة بالإنسان الكريم على الله ، الذي خلقه فسواه ، وأودع
روحه ذلك السر الذي ينزع به إلى السماء وإن استقرت على الأرض قدماء .

على أن هؤلاء وهؤلاء إنما ينالون من عطاء الله . سواء منهم من يطلب الدنيا فيعطاه ومن
يطلب الآخرة فيلقاه . وعطاء الله لا يحظره أحد ولا يمنعه ، فهو مطلق تتوجه به للشئمة
حيث تشاء :

« كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك . وما كان عطاء ربك محظورا » .

والتفاوت في الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبابهم وأعمالهم وأعمالهم ،
وجمال الأرض ضيق ورقمة الأرض محدودة . فكيف بهم في المجال الواسع وفي المدى للتفاوت .
كيف بهم في الآخرة التي لا تزن فيها الدنيا كلها جناح بموضة ؟

« انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » .

فمن شاء التفاوت الحق ، ومن شاء التفاضل الضخم ، فهو هناك في الآخرة . هنالك في
الرقعة القسيحة ، والآماد المتفاوتة التي لا يعلم حدودها إلا الله . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
لا في متاع الدنيا القليل الهزيل . . .

« لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا * وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرَهُمَا ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَقُلْ : رَبُّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .

« رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ ، إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا .

« وَآتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ، وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ؛ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا * وَإِنَّمَا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا ، قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا .

« وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا * إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا .

« وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِنَّا كُنْمْ ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا * وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ إِنَّمَا كَانَ قَالِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا * وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا قَدْ جَعَلْنَا لِرِيسِهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ، إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا .

« وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ؛ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا .

« وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسَاسِ الَّتِي تَقْسِمُ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

« وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا . وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ، إِنَّكَ لَنَ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنَ تَبْلُغَ
الْجِبَالَ طُولًا .

« كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا .

« ذَلِكَ بِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى
فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْمُورًا » .

في الدرس الماضي ربطت قواعد العمل والجزاء ، والمهدى والضلال ، والكسب
والحساب .. إلى الناموس الكوني الذي يصرف الليل والنهار . وفي هذا الدرس تربط قواعد
السلوك والآداب والتكاليف القردية والاجتماعية إلى العقيدة في وحدة الله ، كما تربط بهذه
العروة الوثقى جميع الروابط وتشد إليها كل الوشائج ، في الأسرة وفي الجماعة وفي الحياة .
وفي الدرس الماضي ورد « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » وورد : « وكل شيء
فضلناه تفصيلا » .

ففي هذا الدرس يعرض شيئاً من أوامر هذا القرآن ونواهيه ، مما يهدي للتي هي أقوم ،
وفصل شيئاً مما اشتمل عليه من قواعد السلوك في واقع الحياة .

يبدأ الدرس بالنهي عن الشرك ، وإعلان قضاء الله بعبادته وحده . ومن ثم تبدأ الأوامر
والتكاليف : بر الوالدين ، وإيتاء ذى القربى والمساكين وابن السبيل ، في غير إسراف
ولا تبذير . وتحريم قتل القردية ، وتحريم الزنا ، وتحريم القتل . ورعاية مال اليتيم ،
والوفاء بالعهد ، وتوفية الكيل والميزان ، والتثبت من الحق ، والهي عن الخيلاء
والكبر وينتهي بالتحذير من الشرك . فإذا الأوامر والنواهي والتكاليف
محصورة بين بدء الدرس وختنامه ، مشدودة إلى عقيدة التوحيد التي يقوم عليها
بناء الحياة .

* * *

« لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَكْنُوعًا » .

إنه النهى عن الشرك والتحذير من عاقبته ، والأمر عام ، ولكنه وجه إلى الفرد ليحس كل أحد أنه أمر خاص به ، صادر إلى شخصه . فالاعتقاد مسألة شخصية مسؤول عنها كل فرد بذاته ، والعاقبة التى تنتظر كل فرد يجيد عن التوحيد أن « يقعد » « منموما » بالقلعة التيمية التى أقدم عليها ، « غنولاً » لا ناصر له ، ومن لا ينصره الله فهو غنول وإن كثر ناصروه . ولفظ « فقعد » يصور هيئة للنوم المخذول وقد حط به الخذلان . فقعد ، ويلقى ظل الضعف فالقعود هو أضعف هيئات الإنسان وأكثرها استكانة وعجزاً ، وهو يلقي كذلك ظل الاستمرار فى حالة النبذ والخذلان ، لأن القعود لا يوحى بالحركة ولا تغير الوضع ، فهو لفظ مقصود فى هذا المكان .

« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » . .

فهو أمر بتوحيد العبود بعد النهى عن الشرك . أمر فى صورة قضاء . فهو أمر حتمى حتمية القضاء . ولقطة « قضى » تخلع على الأمر معنى التوكيد ، إلى جانب القصر الذى يفيد النفى والاستثناء « ألا تعبدوا إلا إياه » فبدو فى جو التعبير كله ظلال التوكيد والتشديد .

فإذا وضعت القاعدة ، وأقيم الأساس ، جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية ، ولها فى النفس ركنية من العقيدة فى الله الواحد ، توحّد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال . والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة ، هى رابطة الأسرة ، ومن ثم يربط السياق بر الوالدين بعبادة الله ، إعلاناً لقيمة هذا البر عند الله :

« وبالوالدين إحساناً إما يملحن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما : أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيراً » .

بهذه العبارات التدية ، والصور اللوحية ، يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة فى قلوب الأنساء . ذلك أن الحياة وهى مندفعة فى طريقها بالأحياء ، توجه اهتمامهم القوى إلى الأمام . إلى النرية . إلى الناشئة الجديدة . إلى الجيل للقبل . ولما توجه اهتمامهم إلى الوراء . إلى الأبوة . إلى الحياة الولية . إلى الجيل الناهب ! ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة تتعطف إلى الحلف ، وتلتف إلى الآباء والأمهات .

إن الوالدين يندفان بالقطرة إلى رعاية الأولاد . إلى التضحية بكل شيء حتى بالنات . وكما يمتص النابتة الخضراء كل غذاء فى الحبة فإذا هى قتات ، ويمتص الفرخ كل غذاء

في البيضة فإذا هي قشر ؟ كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة قانية - إن أمهلها الأجل - وهما مع ذلك سعيان ! فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله ، ويندفعون بدورهم إلى الأمام . إلى الزوجات والذرية . . وهكذا تندفع الحياة .

ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء . إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانهم بقوة لينذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف !
وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معنى الأمر المؤكد ، بعد الأمر المؤكد بعبادة الله .

ثم يأخذ السياق في تظليل الجو كله بأرق الظلال ؛ وفي استجاشة الوجدان بذكرات الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان :

« إما يلفن عندك الكبير أحدهما أو كلاهما » .. والكبر له جلاله ، وضعف الكبير له إحقاؤه ؛ وكلمة « عندك » تصور معنى الالتجاء والاحتواء في حالة الكبر والضعف . . « فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما » وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل على الضجر والضييق ، وما يسي بالإهانة وسوء الأدب .. « وقل لهما قولا كريما » وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه لهما يسي بالإكرام والاحترام .. « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » وهنا يشف التعبير ويلطف ، ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان . فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لكأنها الذل الذي لا يرفع عينا ، ولا يرفض أمرا . وكأنما للذل جناح يخفضه إيدانا بالسلام والاستسلام . « وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » فهي الذكرى الحانية . ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الوالدان ، وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان . وهو التوجه إلى الله أن يرحمهما فرحمة الله أوسع ، ورعاية الله أكمل ، وجناب الله أرحب . وهو أقدر على جزائهما بما بذلا من دمهما وقبهما بما لا يقدر على جزائه الأبناء .

قال الحافظ أبو بكر البزار - بأسناده - عن بريدة عن أبيه : أن رجلا كان في الطواف حملا أمه يطوف بها فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل أدبت حمها ؟ قال : لا . ولا بزفرة واحدة .

ولأن الاشتعالات والحركات موصولة بالقيدة في السياق ، فإنه يقب على ذلك برجع الأمر كله لله الذي يعلم النوايا ، ويعلم ما وراء الأقوال والأفعال :

« ربكم أعلم بما في نفوسكم ، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا » .

وجاء هذا النص قبل أن يمضي في بقية التكاليف والواجبات والآداب ليرجع إليه كل قول وكل فعل ؛ وليفتح باب التوبة والرحمة لمن يخطئ أو يقصر ، ثم يرجع فيتوب من الخطأ والتقصير .

وما دام القلب صالحا ، فإن باب للنفرة مفتوح . والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى ربهم مستغفرين .

ثم يمضي السياق بعد الوالدين إلى ذوى القربى أجمعين ؛ ويصل بهم للسالكين وابن السبيل ، متوسعا في القرابات حتى تشمل الروابط الإنسانية بمناها الكبير :

« وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ، إن للبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا ؛ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ، قتلهم قولاً مبسورا » .

والقرآن يجعل لدى القربى والمسكين وابن السبيل حقا في الأعناق يوفى بالإتفاق . فليس هو تفضلا من أحد على أحد ؛ إنما هو الحق الذي فرضه الله ، ووصله بعبادته وتوحيده . الحق الذي يؤديه للكلف فيرى ذمته ، ويصل الملوثة بينه وبين من يخطيه ، وإن هو إلا مؤد ما عليه الله .

وينهى القرآن عن التبذير . والتبذير - كما يفسره ابن مسعود وابن عباس - الإتفاق في غير حق . وقال مجاهد : لو أئق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا ، ولو أئق مُدًّا في غير حق كان مبذرا .

فليست هي الكثرة والقلة في الإتفاق . إنما هو موضع الإتفاق . ومن ثم كان المبذرون إخوان الشياطين ، لأنهم ينفقون في الباطل ، وينفقون في الشر ، وينفقون في المعصية . فهم رضاء الشياطين وصحابهم « وكان الشيطان لربه كفورا » لا يؤدي حق النعمة ، كذلك إخوانه المبذرون لا يؤديون حق النعمة ، وحقها أن ينفقوها في الطاعات والحقوق ، غير متجاوزين ولا مبذرين .

فلذا لم يجد إنسان ما يؤدي به حق ذوى القربى والمسالكين وابن السبيل واستحيا أن يواجههم ، وتوجه إلى الله يرجو أن يرزقه ويرزقهم ، فليعدهم إلى ميسرة ،

ولقل لهم قولاً لنا ، فلا يضيق بهم صدره ، ولا يسكت ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوتهم ،
قضى القول لليسور عوض وأمل وتجمل .

* * *

وبمناسبة التبذير والتهى عنه يأمر بالتوسط في الإنفاق كافة :

« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » . .

والتوازن هو القاعدة الكبرى في النهج الإسلامي ، والغلو كالتفريط يخل بالتوازن .
والتعبير هنا يجري على طريقة التصوير ؛ فيرسم البخل يبدأ مغلولة إلى العنق ، ويرسم الإسراف
يدا مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئاً ، ويرسم نهاية البخل ونهاية الإسراف قعدة كقعدة
للوم المحسور . والحسرة في اللغة الدابة تعجز عن السير فتقف ضعفاً وعجزاً . فكذلك البخل
يعسره بخله فيقف . وكذلك للسرف ينتهي به سرفه إلى وقعة الحسرة . ملوما في الحالتين على
البخل وعلى السرف ، وخير الأمور الوسط .

ثم يعقب على الأمر بالتوسط بأن الرزق هو الله . هو الذي يبسط في الرزق ويوسع ،
وهو الذي يقدر في الرزق ويضيق . ومعطى الرزق هو الأمر بالتوسط في الإنفاق :

« إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، إنه كان بعباده خبيراً بصيراً » .

يبسط الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر ، ويقدر الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر . ويأمر
بالقصد والاعتدال ، وينهى عن البخل والسرف ، وهو الخير البصير بالأقوم في جميع الأحوال ؛
وقد أزل هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع الأحوال .

* * *

وكان بعض أهل الجاهلية يقتلون البنات خشية الفقر والإملاق ؛ فلما قرر في الآية السابقة
أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، أتبعه بالتهى عن قتل الأولاد خشية الإملاق في المكان
للمناسب من السياق . فلما دام الرزق بيد الله ، فلا علاقة إذن بين الإملاق وكثرة النسل أو نوع
النسل ؛ إنما الأمر كله إلى الله . ومتى انتفت العلاقة بين الفقر والنسل من تفكير الناس ،
وصححت عقيدتهم من هذه الناحية فقد انتفى الدافع إلى تلك القفلة الوحشية للنافية لقطرة
الآحياء وسنة الحياة :

« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ، إن قتلهم كان خطئاً كبيراً » . .

إن انحراف العقيدة وفسادها ينشئ آثاره في حياة الجماعة الواقعية ، ولا يقتصر على فساد الاعتقاد والطقوس التعبدية . وتصحيح العقيدة ينشئ آثاره في صحة للشاعر وسلامتها ، وفي سلامة الحياة الاجتماعية واستقامتها . وهذا المثل من وأد البنات مثل بارز على آثار العقيدة في واقع الجماعة الإنسانية . وشاهد على أن الحياة لا يمكن إلا أن تتأثر بالعقيدة ، وأن العقيدة لا يمكن أن تعيش في معزل عن الحياة .

ثم قف هنا لحظة أمام مثل من دقائق التعبير القرآني العجيبة .

ففي هذا اللوح قدم رزق الأبناء على رزق الآباء : « نحن نرزقهم وإياكم » وفي سورة الأنعام قدم رزق الآباء على رزق الأبناء : « نحن نرزقكم وإياهم » . وذلك بسبب اختلاف آخر في مدلول النصين . فهذا النص : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » : والنص الآخر « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » .

هنا قتل الأولاد خشية وقوع الفقر بسببهم يقدم رزق الأولاد . وفي الأنعام قتلهم بسبب فقر الآباء فلا . قدم رزق الآباء . فكان التقديم والتأخير وفق مقتضى الدلالات التعبيرية هنا وهناك .

ومن النهي عن قتل الأولاد إلى النهي عن الزنا :

« ولا تمربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » ..

وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة . وقد توسط النهي عن الزنا بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس . لذات الصلة وذات المناسبة .

إن في الزنا قتلا من نواحى شتى . إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها ، يتبعه غالبا الرغبة في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق ، قبل مولده أو بعد مولده . فإذا ترك الجنين للحياة ترك في الطالب حياة شريرة ، أو حياة مهينة ، فهي حياة مضية في المجتمع على نحو من الأنحاء .. وهو قتل في صورة أخرى . قتل للجماعة التي يفشو فيها ، فضيع الأنساب وتختلط الدماء ، وتنهب الثقة في العرض والولد ، وتحلل الجماعة وتفكك روابطها ، فتنتهي إلى ما يشبه اللوث بين الجماعات .

وهو قتل للجماعة من جانب آخر ، إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافذة لا ضرورة لها ، ويجعل الأسرة تبة لا داعى إليها ، والأسرة هي المحضن الصالح للفرارح الناشئة ، لا تصح فطرتها ولا تسلم تربيتها إلا فيه .

وما من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال ، منذ التاريخ القديم إلى العصر الحديث . وقد يفر بعضهم أن أوروبا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيهما . ولكن آثار هذا الانحلال في الأمم القديمة منها كفرنا ظاهرة لا شك فيها . أما في الأمم الفتية كالولايات المتحدة ، فإن فعلها لم تظهر بعد آثاره بسبب حداثة هذا الشعب والساع موارده كالشباب الذي يسرف في شهواته فلا يظهر أثر الإسراف في بنيته وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عندما يدلف إلى الكهولة فلا يقوى على احتمال آثار السن ، كما يقوى عليها المعتدلون من أُنْداده !

والقرآن يحذر من مجرد مقاربة الزنا . وهي مبالغة في التحرز . لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة ، فالتحرز من المقاربة أضمن . فعدن للمقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان .

ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة ، توقيا للوقوع فيه . . يكره الاختلاط في غير ضرورة . ويحرم الخلوة . وينهى عن التبرج بالزينة . ويحض على الزواج لمن استطاع ، ويوصى بالصوم لمن لا يستطيع . ويكره الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالة في اللهور . وينهى الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد . ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم . ويوقع أشد العقوبة على الجريمة حين تقع ، وعلى رمى المحصنات العاقلات دون برهان ... إلى آخر وسائل الوقاية والعلاج ، ليحفظ الجماعة الإسلامية من التردى والانحلال .

وَيَحْتَمِ التَّهْيَ عَنْ قَتْلِ الْأَوْلَادِ وَعَنِ الزَّانَا بِالْهَيْ عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ إِلَّا بِالْحَقِّ :

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ، إنه كان منصورا » ..

والإسلام دين الحياة ودين السلام ، يقتل النفس عنده كبيرة تلى الشرك بالله ، فآله واهب الحياة ، وليس لأحد غير الله أن يسلها إلا بإذنه وفي الحدود التي يرسمها . وكل نفس هي حرم لا يمس ، وحرام إلا بالحق ، وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه ، وليس متروكا للرأى ولا متأثرا بالهوى . وقد جاء في الصحيحين أن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأَنَّ محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والزاني المحسن ، والتارك لدينه للمفارق للجماعة » .

فأما الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفساً فقد ضمن الحياة لنفوس « ولكم في القصاص حياة » . حياة بكف يد الدين يهمون بالاعتداء على الأئمة والقصاص ينتظرم فيردعهم قبل الإقدام على القتل التكرار . وحياة بكف يد أصحاب الدم أن شور نفوسهم فيأثروا ولا يقفوا عند القاتل ، بل يمضوا في الثأر ، ويتبادلوا القتل فلا يقف هذا الفريق وذاك حتى تسيل دماء ودماء . وحياة بأمن كل فرد على شخصه واطمئنانه إلى عدالة القصاص ، فينطلق آمنه يعمل ويتبع فإذا الأمة كلها في حياة .

وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة ، وهي لون من القتل على النحو الذي بيناه .

وأما الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة ، ويهدد أمنها ونظامها الذي اختاره الله لها ، ويسلمها إلى الفرقة القاتلة . والتارك لدينه للمفارق للجماعة إنما يقتل لأنه اختار الإسلام لم يجبر عليه ، ودخل في جسم الجماعة للسلعة ، واطلع على أسرارها ، وغرجه بعد ذلك عليها فيه تهديد لها . ولو بقي خارجها ما أكرهه أحد على الإسلام . بل تشكل الإسلام بحمايته إن كان من أهل الكتاب وإيجارته وإبلاغه مأمنه إن كان من الشركين . وليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في العقيدة .

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » .. « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً » ..

تلك الأسباب الثلاثة هي للبيعة للقتل ، فمن قتل مظلوماً بغير واحد من تلك الأسباب ، فقد جعل الله لوليه - وهو أقرب عاصب إليه - سلطاناً على القاتل ، إن شاء قتله وإن شاء عفا على الدية ، وإن شاء عفا عنه بلا دية . فهو صاحب الأمر في التصرف في القاتل ، لأن دمه له .

وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهيه الإسلام عن الإسراف في القتل استغلالاً لهذا السلطان الذي منحه إياه . والإسراف في القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواء ممن لا ذنب لهم - كما يقع في الثأر الجاهل الذي يؤخذ فيه الآباء والإخوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أنهم من أسرة القاتل - ويكون الإسراف كذلك بالتشيل بالقاتل ، والولى مسلط على دمه بلا مثله . فانه يكره للثلة والرسول قد نهى عنها .

« فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً » يقضى له الله ، ويؤيده الشرع ، وينصره الحاكم . فليكن عادلاً في قصاصه ، وكل السلطات تناصره وتأخذ له بحقه .

وفي تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل ، وتجديد سلطان الشرع وسلطان الحاكم لنصرته تلبية لفطرة البشرية ، وتهذبة للغليان الذي تستشعره نفس الولي . الغليان الذي قد يحرقه ويدفعه إلى الضرب يمينا وشمالا في حى النضب والاتصال على غير هدى . فأما حين يحس أن الله قد ولاه على دم القاتل ، وأن الحاكم يجدد لنصرته على القصاص ، فإن ثأثرته تهدأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل المهادى .

والإنسان إنسان فلا يطالب بغير ما ركب في فطرته من الرغبة العميقة في القصاص . لذلك يعترف الإسلام بهذه الفطرة ويلبّيها في الحدود للأمانة ، ولا يتجاهلها فيفرض التسامح فرضاً . إنما هو يدعو إلى التسامح ويؤثره ويحبب فيه ، ويأجر عليه . ولكن بعد أن يعطى الحق . فلولى الدم أن يقتص أو يصفح . وشعور لى الدم بأنه قادر على كليهما قد يجنح به إلى الصفع والتسامح ، أما شعوره بأنه مرغم على الصفع فقد يهيج نفسه ويدفع به إلى الغلو والجحاح .

ويعد أن ينتهى السياق من حرمة العرض وحرمة النفس ، يتحدث عن حرمة مال اليتيم ، وحرمة الصهد .
« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً » ..

والإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله ، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -
« كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » (١) ولكنه يشدد في مال اليتيم ويرى النهى عن مجرد قربها إلا بالتي هي أحسن . ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله ، ضعيف عن التدود عنه ، والجماعة الإسلامية مكلفة برعاية اليتيم وماله حتى يبلغ أشده ويرشد ويستطيع أن يدبر ماله وأن يدفع عنه .

ومما يلاحظ في هذه الأوامر والنواهي أن الأمور التي يكلف بها كل فرد بصفته الفردية جاء الأمر أو النهى فيها بصيغة المفرد ؛ أما الأمور التي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أو النهى فيها

(١) أخرجه مالك والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى .

بصفة الجمع ، ففي الإحسان للوالدين وإيتاء ذى القربى والمسكين وابن السبيل ، وعدم التبذير ، والتوسط في الإتيان بين البخل والسرف ، وفي التثبت من الحق والنهي عن الحياء والكبر . . كان الأمر أو النهي بصفة المفرد لما لها من صفة فردية . وفي النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس ، والأمر برعاية مال اليتيم والوفاء بالعهد ، وإغناء الكيل وللإحسان كان الأمر أو النهي بصفة الجمع لما لها من صفة جماعية .

ومن ثم جاء النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في صفة الجمع ، لتكون الجماعة كلها مسؤولة عن القيم وماله ، فهذا عهد عليها بوصفها جماعة .

ولأن رعاية مال اليتيم عهد على الجماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقاً . « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً » . . يسأل الله جل جلاله عن الوفاء به ، ويحاسب من ينكث به وينقضه .

وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد : لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة . وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صور شتى في القرآن والحديث ؛ سواء في ذلك عهد الله وعهد الناس . عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة . عهد الحاكم وعهد المحكوم . وبلغ الإسلام في واقعه التاريخي شأواً بعيداً في الوفاء بالعهد لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام^(١) .

ومن الوفاء بالعهد إلى إغناء الكيل وللإحسان :

« وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسط للستيم . ذلك خير وأحسن تأويلاً » . .
والمناسبة بين الوفاء بالعهد وإغناء الكيل وللإحسان ظاهرة في المعنى واللفظ ، فالانتقال في السياق ملحوظ والتناسق .

وإغناء الكيل والاستقامة في الوزن ، أمانة في التعامل ، ونظافة في القلب ، يستقيم بهما التعامل في الجماعة ، وتتوافر بهما الثقة في النفوس ، ويتم بهما البركة في الحياة . « ذلك خير وأحسن تأويلاً » . . خير في الدنيا وأحسن مآلاً في الآخرة .

(١) يراجع كتاب « السلام العالي في الإسلام » فصل : « سلام المجتمع »قرة : « النصر الأخلاق في اللامات » .

والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : « لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ، ليس به إلا عخافة الله ، إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير من ذلك » .

والطمع في الكيل والوزن قنطرة وصغار في النفس ، وغش وخيانة في التعامل تنزعزع بهما الثقة ، ويتبعها الكساد ، وتقل بهما البركة في محيط الجماعة ، فيرتد هذا على الأفراد ؛ وهم يحسبون أنهم كاسبون بالتطفيف . وهو كسب ظاهري ووقتي ، لأن الكساد في الجماعة يعود على الأفراد بعد حين .

وهذه حقيقة أدركها يبدو النظر في عالم التجارة فاتبعوها ، ولم يكن الدافع الأخلاقي ، أو الحافز الديني هو الباعث عليها ؛ بل مجرد إنداكها في واقع السوق بالتجربة العملية .

والفارق بين من يلتزم إنفاء الكيل والليزان تجارة ، ومن يلتزمه اعتقاداً . . أن هذا يحقق أهداف ذلك ؛ ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع في نشاطه العملي إلى آفاق أعلى من الأرض ، وأوسع في تصور الحياة وتمنوقها .

وهكذا يحقق الإسلام دائماً أهداف الحياة العملية وهو ماضٍ في طريقه إلى آفاقه الوضيئة وآماده البعيدة ، ومجالاته الرحبة .

والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة . فلا يقوم شيء فيها على الظن أو الوهم أو الشبهة :

« ولا تحف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد . . كل أولئك كان عنه مسؤولاً » . . .

وهذه الكلمات العقلية تقيم منهاجاً كاملاً للقلب والعقل ، يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثاً جداً ، ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله ، ميزة الإسلام على المناهج العقلية الجافة !

فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم ، ومنهاج الإسلام الدقيق . ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة . ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل . ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم .

والأمانة الطيبة التي يشيدها الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعها الكبرى ، ويجعل الإنسان مسؤولاً عن همه وبصره وفؤاده ، أمام واهب السمع والبصر والقواد . .

إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب . أمانة يسأل عنها صاحبها ، وتسأل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعاً . أمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة ، وكلما روى الإنسان رواية ، وكلما أصدر حكماً على شخص أو أمر أو حادثة .

« ولا تقف ما ليس لك به علم » . . ولا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين ، وما لم تثبت من صحته : من قول يقال ورواية تروى . ومن ظاهرة تفسر أو واقعة تعمل . ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية .

وفي الحديث : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » . وفي سنن أبي داود : « يسئ مطية الرجل : زعموا » وفي الحديث الآخر : « إن أفرى القرى أن يُرى الرجل عينيه ما لم تريا » . .

وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك للتهج الكامل التكاملي الذي لا يأخذ العقل وحده بالتحرج في أحكامه ، والثبوت في استقرائه ؛ إنما يصل ذلك التحرج بالقلب في خواطره وتصوراتهِ ، وفي مشاعره وأحكامه ، فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية ، ولا يحكم العقل حكماً ولا يرمي الإنسان أمراً إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة ، فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها . « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » حقاً وصدقاً . .

وتجتم هذه الأوامر والنواهي المرتبطة بعبادة التوحيد بالنهي عن الكبر الفارغ والخيلاء الكاذبة :

« ولا تمش في الأرض مرحاً . إنك لن تغرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً » . .

والإنسان حين يخلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأخذ الخيلاء بما يملكه من راء أو سلطان ، أو قوة أو جمال . ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن الله ، وأنه ضعيف أمام

حول الله ، لظلمن من كبريائه ، وخفف من خيالاته ، ومشى على الأرض هونا لا تها ولا مرحا .

والقرآن يحبه للتطاول المختال للرح بضعفه وعجزه وضآلته : « لا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » فالإنسان بحسبه ضئيل هزيل ، لا يبلغ شيئا من الأجسام الضخمة التي خلقها الله . إنما هو قوى بقوة الله ، عزيز بعزة الله ، كريم بروحه الذي نفخه الله فيه ، ليتصل به ويراقبه ولا ينساه .

ذلك التواضع الذي يدعو إليه القرآن بتزديل الروح والخيلاء ، أدب مع الله ، وأدب مع الناس . أدب نفس وأدب اجتماعي . وما يترك هذا الأدب إلى الخيلاء والعجب إلا فارغ صغير القلب صغير الاهتمامات . يكرهه الله لبطوره ونسيان نعمته ، ويكرهه الناس لانتفاشه وتعاليه .

وفي الحديث : « من تواضع لله رفعه فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير . ومن استكبر وضعه الله ، فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير . حتى لو أبغض إليهم من الكلب والخنزير (١) » .

وتنتهي تلك الأوامر والنواهي والغالب فيها هو النهي عن ذميمة الفعل والصفات بإعلان كراهية الله للسيئ منها :

« كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » .

فيكون هذا تلخيصا وتذكيرا بمرجع الأمر والنهي وهو كراهية الله للسيئ من تلك الأمور . ويسكت عن الحسن للمأمور به ، لأن النهي عن السيئ هو الغالب فيها كما ذكرنا .

ويحتم الأوامر والنواهي كما بدأها بربطها بالله وعقيدة التوحيد والتحذير من الشرك . ويبان أنها بعض الحكمة التي يهدي إليها القرآن الذي أوحاه الله إلى الرسول :

« ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم معلوما مدحورا » .

وهو ختام يشبه الابتداء ، فتجئ محبوكه الطرفين ، موصولة بالقاعدة الكبرى التي يقيم عليها الإسلام بناء الحياة ، قاعدة توحيد الله وعبادته دون سواه . .

« أَفَأَصْنَأُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ وَأَتَّخِذَ مِنَ التَّلَاحِكَةِ إِنَاتًا ؟ إِنْكُمْ تَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا * وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا * قُلْ : لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا يَخْتَفُونَ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا * سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوهَا كَبِيرًا * نَسُجُّ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنْسُجُ بَحْبَدِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَعْقِلُونَ تَسْخِطُهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا .

« وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا * وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أَذَانِهِمْ نُفُورًا * نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ، إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ : إِنْ تَدْعِيهِمْ إِلَّا رَجُلًا مَسْخُورًا * أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا * وَقَالُوا أَأَنْذَرْنَاكُمْ عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيْنَا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ؟ * قُلْ : كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ، أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْفُرُ فِي صُدُورِهِمْ ! فَسَيَقُولُونَ : مَنْ يُعِيدُنَا ؟ قُلْ : الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ : مَتَى هُوَ ؟ قُلْ : عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا * يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ مَدَّهُ وَنَقْطَتُونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا * وَقُلْ لِمَ بَادَى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَخْسَنُ ، إِنْ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ، إِنْ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا * رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمْ عَنْهُمْ ، أَوْ إِنْ يَسْأَلْكُمْ ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا * وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا .

« قُلْ : ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنْ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا » .

بدأ الدرس الثانى واتهى بتوحيد الله والتهى عن الشرك به ، وضم بين البداية والنهاية تكاليف وأوامر ونواهى وآداباً مرتكزة كلها على قاعدة التوحيد الوطيدة .. ويبدأ هذا الدرس وينتهى باستنكار فكرة الولد والشريك ، ويان ما فيها من اضطراب وتهافت ، وتقرير وحدة الاتجاه الكوني إلى الخالق الواحد : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده » ووحدة المصير والرجة إلى الله في الآخرة ، ووحدة علم الله الشامل بمن في السماوات ومن في الأرض ؛ ووحدة التصرف في شؤون الخلائق بلامعقب : « إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذّبكم » ..

ومن خلال السياق تهافت عقائد الشرك وتهاولى ، وتنفرد الذات الإلهية بالعبادة والاتجاه والقدرة والتصرف والحكم في هذا الوجود ، ظاهره وخافيه ، دنياه وآخرته ؛ ويبدو الوجود كله متجهاً إلى خالقه في تسبيحة مديدة شاملة تشترك فيها الأحياء والأشياء .

« أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من اللاتكة إناثا ؟ إنكم لتقولون قولاً عظيماً ؟ »

استفهام للاستنكار والتهكم . استنكار لما يقولون من أن اللاتكة بنات الله ، تعالى الله عن الولد والصاحبة كما تعالى عن الشبيه والشريك . وتهكم على نسبة البنات لله وهم يعدون البنات أدنى من البنين ويقتلون البنات خوف الفقر أو العار ؛ ومع هذا يجعلون اللاتكة إناثا ، وينسبون هؤلاء الإناث إلى الله ؛ فإذا كان الله هو واهب البنين والبنات ، فهل أصفاهم بالبنين الفضلين واتخذ لنفسه الإناث للفضولات ؟

وهذا كله على سبيل مجاراتهم في ادعاءاتهم ليان ما فيها من تفكك وتهافت . وإلا فالقضية كلها مستنكرة من الأساس :

« إنكم تقولون قولاً عظيماً .. عظيماً في شناعته وبشاعته ، عظيماً في جرأته ووقاحته ، عظيماً في ضخامة الاقراء فيه ، عظيماً في خروجه عن التصور والتصديق . « ولقد صرفنا في هذا القرآن ليدّكروا ، وما يزيدكم إلا نفورا » ..

قد جاء القرآن بالتوحيد ، وسلك إلى تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقاً شتى ، وأساليب متنوعة ، ووسائل متعددة « ليدّكروا » فالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من التذكّر والرجوع إلى القطرة ومنطقها ، وإلى الآيات الكونية ودلالاتها ؛ ولكنهم يزيدون نفورا كلما سمعوا هذا القرآن . نفورا من العقيدة التي جاء بها ، ونفورا من القرآن ذاته خيفة أن ينلهم على عقائدهم الباطلة التي يستمسكون بها . عقائد الشرك والوهم والترهات .

وكما جاراهم في إعداءهم في حكاية البنات ونسبتها إلى الله ليكشف عما فيها من تفكك ونهاش ، فهو يجاريهم في حكاية الآلهة للنمعة ، ليقدر أن هذه الآلهة لو وجدت فإنها ستحاول أن تقرب إلى الله ، وأن تجد لها وسيلة إليه وسيلا :

« قل : لو كان مع آلهة كما يقولون ، إذن لا يبتوا إلى ذى العرش سيلا » ..

ولو - كما يقول النحاة - حرق امتناع لامتناع ، فالقضية كلها متممة ، وليس هنالك آلهة مع الله - كما يقولون - والآلهة التي يدعونها إن هي إلا خلق من خلق الله سواء كانت نجما أو كوكبا ، إنسانا أو حيوانا ، نباتا أو جمادا . وهذه كلها تسبح إلى الخالق حسب ناموس الفطرة الكونية ، وتخضع للإرادة التي تحكمها وتصرفها ؛ وتجد طريقها إلى الله عن طريق خضوعها لناموسه وتبليتها لإرادته :

« إذن لا يبتوا إلى ذى العرش سيلا » .. وذكر العرش هنا يوحى بالارتفاع والتسامي على هذه الخلائق التي يدعون أنها آلهة « مع » الله . وهي تحت عرشه وليست معه .. ويعقب على ذلك بترنيمة الله في علاه :

« سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا » ..

ثم يرسم السياق للكون كله بما فيه ومن فيه مشهدا فريدا ، تحت عرش الله ، يتوجه كله إلى الله ، يسبح له ويحمد الوسيلة إليه :

« تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حليما غفورا » ..

وهو تمير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير ، وتنفض روحا حية تسبح الله . فإذا الكون كله حركة وحياة ، وإذا الوجود كله تسيحة واحدة شجية رحية ، ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير للتعالي .

ولمأنه مشهد كوني فريد ، حين يتصور القلب . كل حصاة وكل حجر . كل حبة وكل ورقة . كل زهرة وكل ثمرة . كل نبتة وكل شجرة . كل حشرة وكل زاحفة . كل حيوان وكل إنسان . كل دابة على الأرض وكل سابعة في الماء والهواء .. ومعها سكان السماء .. كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه .

وإن الوجدان ليرتمش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ماحوله مما يراه وبما لا يراه ، وكلما همت يده أن تلمس شيئا ، وكلما همت رجله أن تخطأ شيئا .. معه يسبح الله ، وينبض بالحياة .

« وإن من شيء إلا يسبح بحمده » يسبح بطريقته ولبنته « ولكن لا تفقهون تسبيحهم » لا تفقهونه لأنكم عجوبون بصفاء الطين ، ولأنكم لم تسمعوا بقلوبكم ، ولم توجهوها إلى أسرار الوجود الخفية ، وإلى النواميس التي تنجذب إليها كل ذرة في هذا الكون الكبير ، وتوجه بها إلى الله خالق النواميس ، ومدبر هذا الكون الكبير .

وحين تشف الروح وتصفو فتسمع لكل متحرك أو ساكن وهو ينبض بالروح ، ويتوجه بالتسبيح ، فإنها تنبأ للاتصال بالملأ الأعلى ، وتدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه العاقلون ، الذين تحول صفاء الطين بين قلوبهم وبين الحياة الخفية السارية في ضمير هذا الوجود ، النابضة في كل متحرك وساكن ، وفي كل شيء في هذا الوجود .

« إنه كان حلما غفورا » . . وذكر الحلم هنا والفران بمناسبة ما يبدو من البشر من تصير في ظل هذا اللوكب الكوني للسبح بحمد الله ، بينا البشر في جحود وقهم من يشرك بالله ، ومن ينسب له البنات ، ومن يفخر عن حمده وتسبيحه . والبشر أولى من كل شيء في هذا الكون بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد . ولولا حلم الله وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر . ولكنه يمهلمهم ويذكرهم ويمظهم ويذكرهم « إنه كان حلما غفورا » .

ولقد كان كبراء قريش يستمعون إلى القرآن ، ولكنهم يجاهدون قلوبهم ألا ترقى له ، ويمانعون فطرتهم أن تتأثر به ؛ فجعل الله بينهم وبين الرسول حجابا ، حجابا خفيا ، وجعل على قلوبهم كالأغلفة فلا تفقه القرآن ، وجعل في آذانهم كالصم فلا تسمي ما فيه من توجيه :

« وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا . وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا . وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا . نحن أعلم بما يستمعونه به ، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى . إذ يقول الظالمون : إن تبصرون إلا رجلا مسحورا . انظر كيف ضربوا لك الأمثال ، فضلوا ، فلا يستطيعون سبيلا » . .

وقد روى ابن إسحاق في السيرة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل بن هشام ، والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب التثني حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي بالليل في بيته ؛ فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا

يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، حتى إذا جمعهم الطريق تلاموا ، فقال بعضهم لبعض : لا تمودوا فلوراكم بعض سفهاكم لأوقتم في نفسه شيئا . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ؛ فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود . فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا . فلما أصبح الأحنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى آتى أبا سفيان بن حرب في بيته ، فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد . قال : يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها . قال الأحنس : وأنا ، والذي حلفت به . قال : ثم خرج من عنده حتى آتى أبا جهل فدخل عليه بيته ؛ فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا . حتى إذا تجأنا على الركب ، وكنا كفرنسي رهان ، قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء . فتي نبركه هذه ؟ والله لا تؤمن به أبدا ولا تصدقه ! قال ققام عنه الأحنس وتركه .

فهكذا كان القوم تتأثر بالقرآن فطرتهم فيصدونها ، وتجاذبهم إليه قلوبهم فيما نعوها ، فجعل الله بينهم وبين الرسول حجابا خفيا لا يظهر للعيون ولكن تحسه القلوب ، فإذا هم لا يتفهمون به ، ولا يهتدون بالقرآن الذي يتلوه . وهكذا كانوا يتناجون بما أصاب قلوبهم من القرآن ، ثم يتأمرمون على عدم الاستماع إليه ؛ ثم يبلبهم التأثير به فيمودون ، ثم يتناجون من جديد ، حتى ليتعاهدون على عدم العودة ليحجزوا أنفسهم عن هذا القرآن للوثر الجذاب الذي يخلب القلوب والألباب ؛ ذلك أن عقيدة التوحيد التي يدور عليها هذا القرآن كانت تهدم في مكاتبتهم وفي امتيازاتهم وفي كبريائهم فينفرون منها :

« وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم تقورا » .

نفورا من كلمة التوحيد ، التي تهدد وضعهم الاجتماعي ، القائم على أوهام الوثنية وتقاليد الجاهلية ، وإلا فقد كان كبراء قريش أذكي من أن يخفى عليهم ما في عقائدهم من تهافت ، وما في الإسلام من تماسك ، وأعرف بالقول من أن يغيب عنهم ما في القرآن من سمو وارتفاع وامتياز . وهم الذين لم يكونوا يملكون أنفسهم من الاستماع إليه والتأثر به ، على شدة ما يمانعون قلوبهم ويدافعونها !

ولقد كانت القطرة تدفعهم إلى التسمع والتأثر ؛ والكبرياء تدفعهم عن التسليم والإذعان ؛
فيطلقون التهم على الرسول - صلى الله عليه وسلم - يستذرون بها عن الكابرة والعناد :

« وقال الظالمون : إن تتبعون إلا رجلا مسحورا » . .

وهذه الكلمة ذاتها تحمل في ثناياها دليل تأثرهم بالقرآن ؛ فهم يستكثرون في دخيلتهم
أن يكون هذا قول بشر ؛ لأنهم يحسون فيه شيئا غير بشري . ويحسون ديبه الخفي في مشاعرهم
فينسبون قائله إلى السحر ، يرجعون إليه هذه الغرابة في قوله ، وهذا التميز في حديثه ، وهذا
التفوق في نظمه . فمحمد إذن لا ينطق عن نفسه ، إنما ينطق عن السحر بقوة غير قوة البشر !
ولو أنصفوا لقالوا : إنه من عند الله ، فما يمكن أن يقول هذا إنسان ، ولا خلق آخر من
خلق الله .

« انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » . .

ضربوا لك الأمثال بالمسحورين ولست بمسحور ، إنما أنت رسول ، فضلوا ولم يهتدوا ،
وحاروا فلم يجدوا طريقا يسلكونه . لا إلى الهدى ، ولا إلى تعليل موقفهم للرب !

ذلك قولهم عن القرآن ، وعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو يتلو عليهم القرآن .
كذلك كذبوا بالبعث ، وكفروا بالآخرة :

« وقالوا : أتأخذنا عظاما ورفاتا أننا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ قل : كونوا حجارة أو
حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم . فسيقولون : من يمدنا ؟ قل : الذي فطركم أول مرة .
فسينفضون إليك رؤوسهم ويقولون : متى هو ؟ قل : عسى أن يكون قريبا . يوم يدعوكم
فتستجيون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا » . .

وقد كانت قضية البعث مثار جدل طويل بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وللشركيين ،
واشتمل القرآن الكريم على الكثير من هذا الجدل . مع بساطة هذه القضية ووضوحها عند
من يتصور طبيعة الحياة واللوثة ، وطبيعة البعث والحشر . ولقد عرضها القرآن الكريم في هذا
الضوء مرات . ولكن القوم لم يكونوا يتصورونها بهذا الوضوح وبذلك البساطة ؛ فكان
يصعب عليهم تصور البعث بعد البلى والقناء المسلط على الأجسام :

« وقالوا : أتأخذنا عظاما ورفاتا أننا لمبعوثون خلقا جديدا ؟

ذلك أنهم لم يكونوا يتدبرون أنهم لم يكونوا أحياء أصلا ثم كانوا ، وأن النشأة الآخرة ليست أعسر من النشأة الأولى . وأنه لا شيء أمام القدرة الإلهية أعسر من شيء ، وأداة الخلق واحدة في كل شيء : « كن فيكون » فيستوى إذن أن يكون الشيء سهلا وأن يكون صعبا في نظر الناس ، متى توجهت الإرادة الإلهية إليه .
وكان الرد على ذلك التحجب :

« قل : كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم » . .

والمظام والرفات فيها رائحة البشرية وفيها ذكرى الحياة ؛ والحديد والحجارة أبعد عن الحياة . فيقال لهم : كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر أوغل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديد مما يكبر في صدوركم أن تصوره وقد نضجت فيه الحياة . . فسيشككم الله .

وهم لا يملكون أن يكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر ولكنه قول للتحدى . وفيه كذلك ظل التوبيخ والتفريع ، فالحجارة والحديد جماد لا يحس ولا يتأثر ، وفي هذا إلقاء بيد إلى ما في تصورهم من جمود وتحجرا

« فيقولون : من يمدنا ؟ »

من يردنا إلى الحياة إن كنا رقانا وعظاما ، أو خلقا آخر أشد إيالا في اللوت والجود ؟
« قل : الذي فطركم أول مرة » . .

وهو رد يرجع للمشكلة إلى تصور بسيط واضح مرع . فاللهي أنشأهم إنشاء قادر على أن يردهم أحياء . ولكنهم لا ينتقمون به ولا يقتنون :

« فينفضون إليك رؤوسهم » ينفضونها علوا أو سفلا ، استسكرا واستهزاء :

« ويقولون : متى هو ؟ » : استبدادا لهذا الحادث واستسكرا .

« قل : عسى أن يكون قريبا » . .

فالرسول لا يعلم موعده تحديدا . ولكن الله أقرب مما يظنون . وما أجدرهم أن يخشوا وقوعه وهم في غفلتهم يكذبون ويستهزئون !

ثم يرسم مشهدا سريما لذلك اليوم :

« يوم يدعوك فتستجيون بحمده ، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا » . .

وهو مشهد يصور أولئك اللكذبيين بالبعث للكفرين له ، وقد قاموا يلبون دعوة الداع ،

وألستهم تلهج بحمد الله . ليس لهم سوى هذه الكلمة من قول ولا جواب ا
وهو جواب عجيب ممن كانوا ينكرون اليوم كله وينكرون الله ، فلا يكون لهم جواب
إلا أن يقولوا : الحمد لله . الحمد لله !

ويومئذ تنطوى الحياة الدنيا كما ينطوى الظل : « وتظنون إن لبثتم إلا قليلا » .
وتصور الشعور بالدنيا على هذا النحو يصغر من قيمتها في نفوس الخاطئين ، فإذا
هى قصيرة قصيرة ، لا يبقى من ظلالها فى النفس وصورها فى الحس ، إلا أنها لحظة مرت وعهد
زال وظل تحول ، ومتاع قليل .

ثم يلتفت السياق عن هؤلاء الكاذبين بالبحث والنشور ، المستهزئين بوعد الله وقول
الرسول ، للنضين رؤوسهم التهكمين . . يلتفت عنهم إلى عباد الله المؤمنين ليوجههم
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقولوا الكلمة الطيبة وينطقوا دائماً بالحسنى :
« وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن . إن الشيطان يزغ بينهم ، إن الشيطان كان للإنسان
عدوا مبينا » .

« وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن » على وجه الإطلاق وفى كل مجال . فيختاروا أحسن
ما يقال ليقولوه .. بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من مودة . فالشيطان يزغ بين
الإخوة بالكلمة الحشنة تغلت ، وبالرد السيئ يتلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشوب
بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء . والكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب ، وتندى جفافها ،
وتجمعها على الود الكريم .

« إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا » ..

يتلمس سقطات فقه وعثرات لسانه ، فيغرى بها العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه . والكلمة
الطيبة تسد عليه الثغرات ، وتقطع عليه الطريق ، وتحفظ حرم الأخوة آمنا من
نزغاته ونفثاته .

وبعد هذه اللفتة يعود السياق إلى مصائر القوم يوم يدعوهم فيستجيبون بحمده ، فإذا المصير

كله يد الله وحده ، إن شاء رحم ، وإن شاء عذب ، وهم متروكون لقضاء الله ، وما الرسول عليهم بوكيل ، إن هو إلا رسول :

« ربكم أعلم بكم ، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم ، وما أرسلناك عليهم وكيلًا . وربك أعلم بمن في السماوات والأرض » ..

فالعلم المطلق لله . وهو يرتب على كامل علمه بالناس رحمتهم أو عذابهم . وعند البلاغ تنتهي وظيفة الرسول .

وعلم الله الكامل يشمل من في السماوات والأرض من ملائكة ورسول وإنس وجن ، وكائنات لا يعلم إلا الله ماهي ؟ وما قدرها ؟ وما درجتها .

وبهذا العلم المطلق بحقائق الخلق فضل الله بعض النبيين على بعض :

« ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » . وهو تفضيل يعلم الله أسبابه . أما مظاهر هذا التفضيل فقد سبق الحديث عنها في الجزء الثالث من هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » .. فراجع في موضعه هناك :

« وآتيناه داود زبورًا » .. وهو نموذج من عطاء الله لأحد أنبيائه ، ومن مظاهر التفضيل أيضًا . إذ كانت الكتب أبقى من الخوارق للسادية التي يراها بعض الناس في ظرف معين من الزمان .

وينتهي هذا الدرس الذي بدأ بنق فكرة الأبناء والشركاء ، واستطرد إلى تخرده الله سبحانه بالاتجاه إليه ، وتفرده بالعلم والتصرف في مصائر العباد .. ينتهي بتحدى الذين يزعمون الشركاء ، أن يدعوا الآلهة للمدعاة إلى كشف الضر عنهم لو شاء الله أن يعذبهم ، أو تحويل المذاب إلى سواهم :

« قل : ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يمكن كشف الضر عنكم ولا تحويلا » .. فليس أحد قادر على أن يكشف الضر أو يحوله إلا الله وحده ، المتصرف في أقدار عباده .

ويقرر لهم أن من يدعونهم آلهة من الملائكة أو الجن أو الإنس .. إن هم إلا خلق من خلق الله ، يحاولون أن يجدوا طريقهم إلى الله ويتساقبون إلى رضاه ، ويخافون عذابه الذي يحذر من يعلم حقيقته ويخشاه :

« أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ، ويرجون رحمته ويخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذورا .. »

وقد كان بعضهم يدعو عزرا ابن الله وبسده ، وبعضهم يدعو عيسى ابن الله وبسده . وبعضهم يدعو الملائكة بنات الله وبسدهم ، وبعضهم يدعو غير هؤلاء .. فاقه يقول لهم جميعا : إن هؤلاء الذين تدعونهم ، أقربهم إلى الله يبتغى إليه الوسيلة ، ويتقرب إليه بالعبادة ، ويرجو رحمته ، ويخشى عذابه . وعذاب الله شديد يخدر ويخاف - فما أجدركم أن تتوجهوا إلى الله ، كما يتوجه إليه من تدعونهم آلهة من دونه وهم عباد الله ، يبتغون رضاه . وهكذا يبدأ الدرس ويحتم بيان تهافت عقائد الشرك في كل صورها . وتقر الله سبحانه بالآلوهية والعبادة والانجاء .

« وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُتَذَكِّرُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ، كَانْ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا * وَمَا مَتَعْنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ، وَآتَيْنَا نُوحًا الْنَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا * وَإِذْ قُلْنَا لَكَ : إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ؛ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا . »

« وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ : اسْجُدُوا لِآدَمَ ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ : أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ؟ * قَالَ : أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ؟ لَئِنْ أُخِّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا آخِثِينَكَ فِي دَعْوَانِي إِلَّا قَلِيلًا * قَالَ : أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا * وَأَسْتَفْزِرُ مِنْكُمْ أَسْتَطَعْتُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ، وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخُلُوعِكَ وَرَحْمَتِكَ ، وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ ، وَالْأَوْلَادِ ، وَعِزِّهِمْ وَمَا يَدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ . وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا . »

« رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّقُوا مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ ، فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا * أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ ، أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا * أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ نَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغِيرَ قَوْمَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ؟ »

« وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ، وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا * يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِثْمِهِمْ ، فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلُمُونَ فَتِيلًا * وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا . »

انتهى الدرس السابق بتقرير أن الله وحده هو المتصرف في مصائر العباد ، إن شاء رحمهم وإن شاء عذبهم ؛ وأن الآلهة التي يدعونها من دونه لا تملك كشف الضر عنهم ولا تحويله إلى سواهم .

فالآن يستطرد السياق إلى بيان الصير النهائي للبشر جميعا — كما قدره الله في علمه وقضائه — وهو انتهاء القرى جميعها إلى اللوث والهلاك قبل يوم القيامة ، أو وقوع العذاب ببعضها إن ارتكبت ما يستحق العذاب . فلا يبقى حي إلا ويلاقى نهايته على أى الوجهين : الهلاك خفف أمه أو الهلاك بالعذاب .

وبمناسبة ذكر العذاب الذي يحل بعض القرى يشير السياق إلى ما كان يسبقه من الخوارق على أيدي الرسل — قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم — هذه الخوارق التي اامتنت في هذه الرسالة ، لأن الأولين الذين جاءتهم كذبوا بها ولم يهتدوا لحق عليهم الهلاك . والهلاك لم يقدر على أمة محمد لذلك لم يرسله بالخوارق المادية ، وما كانت الخوارق إلا تخويفا للأمم الخالية مما يحل بها من الهلاك إننا كذبت بعد مجيئها .

وقد كلف الله الناس عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعصمه منهم فلا يصلون إليه . وأراه الرؤيا الصادقة في الإسراء لتكون ابتلاء للناس ، ولم يتخذ منها خارقة كخوارق الرسالات من قبل ، وخوفهم الشجرة الملعونة في القرآن - شجرة الزقوم - التي رآها في أصل الجحيم ، فلم يزدحم التخوف إلا طغيانا . وإذن فما كانت الخوارق إلا لتزيدهم طغيانا .

وفي هذا للوضع من السياق تجيء قصة إبليس مع آدم ، وإذن الله لإبليس في ذرية آدم إلا الصالحين من عباده فقد عصمهم من سلطانه وإغوائه . . فتكشف القصة عن أسباب التوابة الأصلية التي تعود الناس إلى الكفر والطغيان ، وتبعدم عن تدبر الآيات .

وبلس السياق في هذا للوضع وجدان الإنسان بذكر فضل الله على بني آدم ، ومقابلتهم هذا الفضل بالبطر والجحود ، فلا يذكرون الله إلا في ساعات الشدة . فإذا مسهم الضر في البحر لجأوا إليه . فإذا أتجأهم إلى البر أعرضوا . والله قادر على أن يأخذهم في البر وفي البحر سواء . ولقد كرمهم الله وفضلهم على كثير ممن خلقه ، ولكمهم لا يشكرون ولا يذكرون .

ويختم هذا الدرس بمشهد من مشاهد القيامة ؛ يوم يلقون جزاءهم على ما قدمت أيديهم ، فلا مجال للنجاة لأحد إلا بما قدمت يده .

« وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً . كان ذلك في الكتاب مسطوراً » . . .

قد قدر الله أن يجيء يوم القيامة ووجه هذه الأرض خال من الحياة ، فالهلاك ينتظر كل حي قبل ذلك اليوم للوعود . كذلك قدر العذاب لبعض هذه القرى بما ترتكب من ذنوب . ذلك ما ركز في علم الله . والله يعلم ما سيكون علمه بما هو كائن . فالذي كان والذي سيكون كله بالقياس إلى علم الله سواء .

وقد كانت الخوارق تصاحب الرسالات لتصديق الرسل وتخويف الناس من عاقبة التكذيب وهي الملاك بالعذاب . ولكن لم يؤمن بهذه الخوارق إلا الستمة قلوبهم للإيمان ؛ أما الجاحدون فقد كذبوا بها في زمانهم . ومن هنا جاءت الرسالة الأخيرة غير مضحوبة بهذه الخوارق :

« وما مننا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون . وآتينا ثمود الناقة مبصرة فقللوا بها . وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً » .

إن معجزة الإسلام هي القرآن . وهو كتاب يرسم منهجاً كاملاً للحياة . ومخاطب
التفكير والقلب ، ويلبي الفطرة القوية . ويمتق مفتوحاً للأجيال للتبابة تفرؤه وتؤمن به
إلى يوم القيامة . أما الحارقة للمادية فهي مخاطب جيلا واحدا من الناس ، وتقتصر على من
يشاهدها من هذا الجيل .

على أن كثرة من كانوا يشاهدون الآيات لم يؤمنوا بها . وقد ضرب السياق للمثل بشمود ،
فأدين جاءتهم الناقة وفق ما طلبوا واقترحوا آية واضحة . فظلموا بها أنفسهم وأوردوها موارد
المهلكة تصديقا لوعد الله بإهلاك للكافرين بالآية الحارقة . وما كانت الآيات إلا إنذاراً وغرضاً
باحتمة الهلاك بعد مجيء الآيات .

هذه التجارب البشرية اقتضت أن تجيء الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بالحواري . لأنها
رسالة الأجيال المقبلة جميعها لا رسالة جيل واحد يراها . ولأنها رسالة الرشد البشري مخاطب
مدارك الإنسان جيلا بعد جيل ، وتحتزم إدراكه الذي تتميز به بشريته والذي من أجله كرمه
الله على كثير من خلقه .

أما الحواري التي وقعت للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأولها حارقة الإسراء والمعراج
فلم تتخذ معجزة مصدقة للرسالة . إنما جعلت فتنة للناس وابتلاء .

« وإذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ،
والشجرة للمعونة في القرآن ونغوضهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا » .

ولقد ارتد بعض من كان آمن بالرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد حادثة الإسراء ،
كما ثبت بعضهم وازداد يقيناً . ومن ثم كانت الرؤيا التي أراها الله لعبده في تلك الليلة « فتنة
للناس » وابتلاء لإيمانهم . أما إحاطة الله بالناس فقد كانت وعدا من الله لرسوله بالنصر ،
وعصمة له من أن تمتد أيديهم إليه .

ولقد أخبرهم بوعده الله له وبما أطلعه الله عليه في رؤياه الكاشفة الصادقة . ومنه شجرة
الزقوم التي يخوف الله بها الكافرين . فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل متهمكا : هاتوا لنا
تمراً وزبدا ، وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول : تركوا فلا نعلم الزقوم غير هذا !
لماذا كانت الحواري صائمة مع القوم لو كانت هي آية رسالته كما كانت علامة الرسائل
قبله ومعجزة للرسلين ؟ وما زادهم حارقة الإسراء ولا زادهم التخويف بشجرة الزقوم إلا
طغياناً كبيراً ؟

إن الله لم يقدر إهلاكهم بنذابه من عنده . ومن ثم لم يرسل إليهم بغارقة . فقد اقتضت إرادته أن يهلك للكافرين بالحوارق . أما قريش فقد أمهلت ولم تؤخذ بالإبادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب .. ومن الكافرين من آمن بعد ذلك وكان من جند الإسلام الصادقين . ومنهم من أنجب المؤمنين الصادقين . وظل القرآن - معجزة الإسلام - كتابا مفتوحا لجيل محمد - صلى الله عليه وسلم - وللأجيال بعده ، فأمن به من لم يشهد الرسول وعصره وصحابته . إنما قرأ القرآن أو صاحب من قرأه . وسبق القرآن كتابا مفتوحا للأجيال ، يهتدى به من هم بعد في ضمير الضيق ، وقد يكون منهم من هو أشد إيمانا وأصلح عملا ، وأنفع للإسلام من كثير سبقوه ..

وفي ظل الرؤيا التي رآها الرسول - صلى الله عليه وسلم - واطلع فيها على ما طالع من عوالم ، والشجرة للجنة التي يطعم منها أتباع الشياطين . . يحيى مشهد إبليس للعوالم ، ويوعدهم بإغواء الضالين :

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس . قال : أنا سجد لمن خلقت طينا ؟ قال : أرايتك هذا الذي كرمت على ؟ لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتسكن ذريته إلا قليلا . قال : اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا . واستغفر من استطعت منهم بصوتك ، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدم . وما يمدحهم الشيطان إلا غرورا . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . وكفى بربك وكلا .. »

إن السياق يكشف عن الأسباب الأصلية لضلالات الضالين ، فيعرض هذا للشهادة ، ليحذر الناس وهم يطمعون على أسباب القواية ، ويرون إبليس عدوهم وعدو أيهم يتهددهم بها ، عن إصرار سابق قديم :

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال : أنا سجد لمن خلقت طينا ؟ »

إنه حمد إبليس لآدم يجعله يذكر الطين ويفضل نعمة الله في هذا الطين !

ويعرض إبليس بضعف هذا الخلق واستمداده للقواية ، فيقول في تبجح :

« أرايتك هذا الذي كرمت على ؟ » أرى هذا الخلق الذي جعلته أكرم مني عندك ؟

« لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتسكن ذريته إلا قليلا .. فلا ستولين عليهم وأخوهم وأملك زمامهم وأجلهم في قبضة يدي أصرف أمرهم . »

وينفل إبليس عن استعداد الإنسان لآخر والمهابة استعدادة للشر والتواية. عن حالته التي يكون فيها متصلا بالله فيرتفع ويسمو ويستص من الشر والتواية ، وينفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه على ذوى الطبيعة الموقرة التي لا تعرف إلا طريقا واحدا تسلكه بلا إرادة . فالإرادة هي سر هذا المخلوق السجيب .

وتشاء إرادة الله أن يطلق لرسول الشر والتواية الزمام ، يحاول محاولته مع بني الإنسان :

« قال : اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا » ..

اذهب لحاول محاولتك . اذهب مأذونا في إغوائهم . فهم مزودون بالعقل والإرادة ، يملكون أن يتبعوك أو يمرضوا عنك « فمن تبعك منهم » مغلبا جانب التواية في نفسه على جانب المهابة ، معرضا عن نداء الرحمان إلى نداء الشيطان ، غافلا عن آيات الله في الكون ، وآيات الله للصاحبة للرسالات ، « فإن جهنم جزاؤكم » أنت وتابعوك « جزاء موفورا » .

« واستغفر من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك »

وهو تجسيم لوسائل التواية والإحاطة ، والاستيلاء على القلوب وللشاعر والقول . فهي الحركة الصاخبة ، تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجل على طريقة المعارك والبارزات . يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة ، أو يستدرجهم للفتح للنصب والكيدة الدورية . فإذا استدرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل ، وأحاطت بهم الرجال !

« وشاركهم في الأموال والأولاد » ..

وهذه الشركة تتمثل في أوهام الوثنية الجاهلية ، إذ كانوا يحصلون في أموالهم نصيبا للآلهة للدعاة - فهي للشيطان - وفي أولادهم ننورا للآلهة أو عبيدا لها - فهي للشيطان - كعبد اللات وعبد مناة . وأحيانا كانوا يحصلونها للشيطان رأسا كعبد الحارث !

كما تتمثل في كل مال يجي من حرام ، أو يتصرف فيه بغير حق ، أو ينفق في إثم . وفي كل ولد يجيء من حرام . ففيه شركة للشيطان .

والتعبير يصور في عمومته شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وهما قوام الحياة !

وإبليس مأذون في أن يستخلم وسائله كلها ، ومنها الوعود للفرقة الخادعة : « وعدهم وما يبدىهم الشيطان إلا غرورا » كالوعد بالإفلات من العقوبة والتصاص . والوعد بالنجاة من الأسباب الحرام . والوعد بالقبلة والقوز بالوسائل القادرة والأساليب الخسيسة ...

ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالسفوف والنفرة بعد الذنب والخطيئة ؛ وهي النفرة التي يدخل

منها الشيطان على كثير من القلوب التي يزعليه غزوها من ناحية المجاهرة بالمصية والكابرة .
فيتلطف حينئذ إلى تلك النفوس للتحرجة ، ويزين لها الخطيئة وهو يلوح لها بسمه الرحمة
الإلهية وشمول الغفر والتفجرة !

انذهب مأذونا في إغواء من يمنحون إليك . ولكن هنالك من لا سلطان لك عليهم ،
لأنهم مزودون بحصانة تمنعهم منك ومن خيلك ورجلك !

« إن عبادى ليس لك عليهم سلطان . وكفى بربك وكلا . » .

ففى اتصل القلب بالله ، وأجبه إليه بالعبادة . متى ارتبط بالعروة الوثقى التي لا انقصاص لها .
متى أيقظ في روحه النفخة العلوية فأشرقت وأنارت . . فلا سلطان حينئذ للشيطان على ذلك
القلب الوصول بالله ، وهذا الروح للشرق بنور الإيمان . . « وكفى بربك وكلا » يصم
وينصر ويسطل كيد الشيطان .

وانطلق الشيطان يغذ وعيده ، ويستذل عبيده ، ولكنه لا يمرؤ على عباد الرحمن ، فما له
عليهم من سلطان .

ذلك ما يئته الشيطان للناس من شر وأذى ؟ ثم يوجد في الناس من يتبعون هذا الشيطان ،
ويستمعون إليه ، ويعرضون عن نداء الله لهم وهدايته . والله رحيم بهم بينهم ويهديهم
ويسر لهم العاش ، وينجهم من الضر والكرب ، ويستجيب لهم في موقف الشدة والضيق . .
ثم إذا هم يعرضون ويكفرون :

« ربكم الذى رزقكم لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله ، إنه كان بكم رحيم . وإذا مسكم
الضر فى البحر ضل من تتبعون إلا إياه ، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ، وكان الإنسان
كفوراً » . .

والسياق يمرض هذا للشهد ، مشهد الفلك فى البحر ، نموذجاً للحظات الشدة والحرج .
لأن الشعور بيد الله فى الحضم أقوى وأشد حساسية ، ونقطة من الحشب أو اللدن تائمه
فى الحضم ، تتقاذها الأمواج والتيارات ، والناس متشبثون بهذه النقطة على كف الرحمان .

إنه مشهد يحس به من كابد ، ويحس بالقلوب الخافضة الواجفة للتعلمة بكل هزة وكل رجفة
فى الفلك صغيراً كان أو كبيراً حتى عابرات المحيط الجبارة التي تبدو فى بعض اللحظات كالريشة
فى مهب الرياح على ثبح للوج الجبار !

والتعبير يمس القلوب لمسة قوية وهو يشعر الناس أن يد الله تزجي لهم الفلك في البحر وتدفعه لبيتنوا من فضله « إنه كان بكم رحياً » فالرحمة هي أظهر ما تستشعره القلوب في هذا الأوان .

ثم ينتقل بهم من الإجزاء الرخى للاضطراب المتى . حين ينسى الركب في الفلك المتناوح بين الأمواج كل قوة وكل سند وكل مجير إلا الله ، فيتجهون إليه وحده في لحظة الخطر لا يدعون أحدا سواه : « ضل من تدعون إلا إياه » . .

ولكن الإنسان هو الإنسان ، فما إن تتجلى العمرة ، وتحس قدماء ثبات الأرض من تحته حتى ينسى لحظة الشدة ، فينسى الله ، ويتقاذفه الأهواء وتجرفه الشهوات ، وتغطي على فطرته التي جلاها الخطر : « فلما نجأكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا » إلا من اتصل قلبه بالله فأشرق واستنار .

وهنا يستجيش السباق وجدان المخاطبين بتصور الخطر الذي تركوه في البحر وهو يلاحقهم في البر أو وهم يهودون إليه في البحر ، ليشعروا أن الأمن والقرار لا يكونان إلا في جوار الله وسحاه ، لا في البحر ولا في البر ؛ لا في اللوجة الرخية والريح اللواتية ولا في اللبأ الحصين والنزل للريح :

« أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ، ثم لا تجدوا لكم وكلا ؟ أم أمنتم أن يمدكم فيه تارة أخرى ، فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيفرقكم بما كفرتم ، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ؟ » .

إن البشر في قبضة الله في كل لحظة وفي كل بقعة . إنهم في قبضته في البر كما هم في قبضته في البحر . فكيف يأمنون ؟ كيف يأمنون أن يخسف بهم جانب البر يزوال أو بركان ، أو يثيرها من الأسباب للسخرية لقدرة الله ؟ أو يرسل عليهم عاصفة بركانية تغرقهم بالحلم والماء والطين والأحجار ، قهلكهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وكلا يحميهم ويدفع عنهم ؟

أم كيف يأمنون أن يردهم الله إلى البحر فيرسل عليهم ريحا قاصفة ، تصف الصواري وتحطم السفين ، فيفرقهم بسبب كفرهم وإعراضهم ، فلا يجدون من يطالب بملهم ببيعة إغراقهم ؟

ألا إنها التفتلة أن يعرض الناس عن ربهم ويكفروا . ثم يأمنوا أخفه وكيدته . وهم يتوجهون إليه وحده في الشدة ثم ينسون بعد النجاة . كأنها آخر شدة يمكن أن يأخذهم بها الله !

ذلك وقد كرم الله هذا المخلوق البشرى على كثير من خلقه . كرمه بخلقه على تلك الهيئة ، بهذه الفطرة التي تجمع بين الطين والتفحة ، فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك الكيان ، وكرمه بالاستعدادات التي أودعها فطرته ؛ والتي استأهل بها الخلافة في الأرض ، يغير فيها ويدل ، وينتج فيها وينشئ ، ويركب فيها ويحلل ، ويبلغ بها الكمال للتقدم للحياة . وكرمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك . . .

وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود ، وبذلك اللوكب الذي تسجد فيه لللائكة ويعلن فيه الخالق جل شأنه تكريم هذا الإنسان .

وكرمه بإعلان هذا التكريم كله في كتابه للنزل من للأعلى الباقي في الأرض . . .

القرآن . . .

« ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » . . .

« وحملناهم في البر والبحر » والحمل في البر والبحر يتم بتسخير النواميس وجعلها موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية وما ركب فيها من استعدادات ، ولو لم تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية لما قامت الحياة الإنسانية ، وهي ضعيفة ضئيلة بالقياس إلى العوامل الطبيعية في البر والبحر . ولكن الإنسان مزود بالقدر على الحياة فيها ، ومزود كذلك بالاستعدادات التي تمكنه من استخدامها . وكله من فضل الله .

« ورزقناهم من الطيبات » . . . والإنسان ينسى ما رزقه الله من الطيبات بطول الألفة فلا يذكر الكثير من هذه الطيبات التي رزقها إلا حين يحرمها . فتدب في نفسه قيمة ما يستمتع به ، ولكنه سرعان ما يعود فينسى . . . هذه الشمس . هذا الهواء . هذا الماء . هذه الصحة . هذه القدرة على الحركة . هذه الحواس . هذا العقل . . . هذه للطعام والشارب والمشاهد . . . هذا الكون الطويل المريض الذي استخلف فيه ، وفيه من الطيبات ما لا يحصى .

« وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » . . . فضلناهم بهذا الاستخلاف في ملك الأرض الطويل المريض . وبما ركب في فطرتهم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني فذاً بين الخلائق في ملك الله . . .

ومن التكرم أن يكون الإنسان قيا على نفسه ، احتملا تبعه اتجاهه وعمله . فهذه هي
«الصفة الأولى التي بها كان الإنسان إنسانا . حرية الاتجاه وفردية التبعة . وبها استخلف في دار
العمل . فمن العدل أن يلقي جزاء اتجاهه وثمرة عمله في دار الحساب :

« يوم ندعو كل أناس بإمامهم . فمن أوتى كتابه يمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون
خिला . ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » . .

وهو مشهد يصور الحلائق عسورة . وكل جماعة تنادي بعنوانها باسم للتبع الذي اتبعته ،
أو الرسول الذي اقتدت به ، أو الإمام الذي اتبعت به في الحياة الدنيا . تنادي ليسلم لها كتاب
عملها وجزائها في الدار الآخرة . . فمن أوتى كتابه يمينه فهو فرح بكتابه يقرأه ويتملاه ،
ويؤتي أجره لا ينقص منه شيئا ولو قدر الحيط الذي يتوسط النواة ! ومن عمى في الدنيا عن
دلائل الهدى فهو في الآخرة أعمى عن طريق الخير . وأعد ضللا . وجزاؤه معروف .
ولكن السياق يرسمه في المشهد للزحمة المائل ، أعمى ضالا يتخط ، لا يجد من يهديه
ولا ما يهتدى به ، ويدعه كذلك لا يقرر في شأنه أمرا ، لأن مشهد العمى والضلال في ذلك
الوقوف الصيب هو وحده جزاء مرهوب ؛ يؤثر في القلوب !

« وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَيَقْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرُهُ ، وَإِذَا
لَا تَحْذُوكَ خَلِيلًا * وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرَكُنْ إِلَيْنِهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا *
إِذَا لَأَذْنُكَ ضِغْفُ الْحَيَاةِ وَضِغْفُ التَّمَاتِ ، ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا *
وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ، وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ
خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا * سَنَةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ، وَلَا تَحِصُ
لَيَسْتَنْتِنَا نَحْوِيلًا .

« أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُودًا * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ نَافِلَةً لَكَ عَمَّا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مِمَّا نَحْمَدُ *
وَقُلْ : رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ ، وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

سُلْطَانًا نَصِيرًا * وَقُلْ : جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا *
وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَرِيدُ الظَّالِمِينَ
إِلَّا خَسَارًا .

« وَإِذَا أُنْمِتْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أُغْرِضْ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا *
قُلْ : كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا .

« وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ . قُلْ : الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ، وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ
إِلَّا قَلِيلًا * وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا *
إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا .

« قُلْ : لَئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا * وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ
مَثَلٍ ، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا * وَقَالُوا : لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَنْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ
يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَعَنْبٌ فَتَنْجِرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَنْجِيرًا * أَوْ
تُسْفِطَ السَّمَاءُ كَمَا رَعْنَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا ، أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ
لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ ، أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ . وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفْقِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا
كِتَابًا مَقْرُوءًا . قُلْ : سُبْحَانَ رَبِّي أَلْهَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ؟

« وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا : أَبَشَّ اللَّهُ بَشَرًا
رَسُولًا * قُلْ : لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْسُحُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَلَكًا رَسُولًا * قُلْ : كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا * وَنَنْهَى اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ، وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ،
وَتَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمَاءٌ وَبُكْمًا وَصُمًّا ، مَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ

زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا * ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا : أَنِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا
أَنِنَا لَمِيعُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ؟ * أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ
عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ ، قَابِئُ الظَّالِمِينَ إِلَّا كُفُورًا .

« قُلْ : لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكُمْ خَشْيَةُ الْإِثْقَانِ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا .

« وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى نِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ
فِرْعَوْنُ : إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا * قَالَ : لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلُ هُوَ لَاءٌ إِلَّا رِبُّ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائرٍ ، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا * فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِيزَهُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا * وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ : اسْكُنُوا
الْأَرْضَ ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا .

« وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَفُرِيقًا
فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا * قُلْ : آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ،
إِنَّ الَّذِينَ أَوْثَقُوا بِالْعِلْمِ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُنْزَلُ عَلَيْهِمْ يُخْرِجُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا * وَيَقُولُونَ :
سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخْرِجُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَزِيدُهُمْ
خُشُوعًا .

« قُلْ : أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّسْمَ ، أَيُّمَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ، وَلَا
تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافَتْ بِهَا ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * وَقُلْ : اتَّخَذُ اللَّهُ
الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ ،
وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا » .

هذا الدرس الأخير في سورة الإمراء يقوم على المحور الرئيسي للسورة . شخص الرسول صلى الله عليه وسلم - وموقف القوم منه . والقرآن الذي جاء به وخصائص هذا القرآن .

وهو يبدأ بالإشارة إلى محاولات للشركن مع الرسول ليقنتوه عن بعض ما أنزل الله إليه ، وما هموا به من إخراجهم من مكة وعصمة الله له من قنتهم ومن استفزازهم ، لما سبق في علمه تعالى من إسمائهم وعدم أخذهم بعذاب الإبادة كالآدم قبلهم . ولو أخرجوا الرسول لحاق بهم الهلاك وفق سنة الله التي لا تبدل مع الذين يخرجون رسلهم من الأقوام .

ومن ثم يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعضى في طريقه صلى لربه ويقرأ قرآنه ويدعو الله أن يدخله مدخل صدق ويخرجه مخرج صدق ويعجل له سلطان نصيراً ، ويعلم مجيء الحق وزهوق الباطل . فهذا الاتصال بالله هو سلاحه الذي يصممه من الفتنة ويكفل له النصر والسلطان .

ثم يان لوذيفة القرآن فهو شفاء ورحمة لمن يؤمنون به ، وهو عذاب ونقمة على من يكذبون ، فهم في عذاب منه في الدنيا ويلقون العذاب بسببه في الآخرة .

وبمناسبة الرحمة والعذاب يذكر السياق شيئاً من صفة الإنسان في حالتي الرحمة والعذاب . فهو في النعمة متبهر معرض ، وهو في النقمة يؤوس قنوط . وينصب على هذا تهديد خفي بترك كل إنسان يعمل وفق طبيعته حتى يلقي في الآخرة جزاءه .

كذلك يقرر أن علم الإنسان قليل ضئيل . وذلك بمناسبة سؤالهم عن الروح والروح غيب من غيب الله ، ليس في مقدور البشر إدراكه .. والعلم المستيقن هو ما أنزل الله على رسوله . وهو من فضله عليه ولو شاء الله قنهب بهذا الفضل دون مقب . ، ولكنها رحمة الله وفضله على رسوله .

ثم يذكر أن هذا القرآن للجزر الذي لا يستطيع الإنسان والجن أن يأتيوا بمثله ولو اجتمعوا وتظاهروا ، والذي صرف الله فيه دلائل الهدى ونوعها لتخاطب كل عقل وكل قلب .. هذا القرآن لم يكن كفار قريش ، فراحوا يطلبون إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - خوارق مادية ساذجة كضجير الينابيع في الأرض ، أو أن يكون له بيت من زخرف ؛ كما تمتوا فطلبوا ما ليس من خصائص البشر كأن يرقى الرسول في السماء أمامهم ويأتي إليهم بكتاب مادي يقرأونه ، أو يرسل عليهم قطعا من السماء تهلكهم . وزادوا عتاً وكفراً فطلبوا أن يأتيهم بالله وللملائكة قبلاً !

وهنا يمرض السياق مشهدا من مشاهد القيامة يصور فيه عاقبتهم التي تنتظرهم جزاء هذا اللعن ، وجزاء تكذيبهم بالآخرة ، واستنكارهم البعث وقد صاروا عظاما وزفانا .

ويسخر من اقتراحتهم للتعنت ، وهم لو كانوا خزنة رحمة الله ، لأدركهم الشح البشري فأمسكوا خشية نقاد الخزان التي لا تفقد ! وهم مع ذلك لا يقفون عند حد فيما يطلبون ويقترحون !

وبمناسبة طلبهم الخوارق يذكرهم بالخوارق التي جاء بها موسى فكذب بها فرعون وقومه فأهلكهم الله حسب سنته في إهلاك للكافرين .

فأما هذا القرآن فهو المعجزة الباقية الحقة . وقد جاء متفرقا حسب حاجة الأمة التي جاء لتربيتها وإعدادها . والذين أتوا العلم من قبله من مؤمنى الأمم السابقة يدركون ما فيه من حق وينعتون له ويخشعون ، ويؤمنون به ويسلمون .

وتنتهى السورة بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى عبادة الله وحده ، وإلى تسبيحه وحده ، كما بدأت بالتسبيح والتزنية ..

« وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره . وإذا لا تأخذوك خيلا : ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا . إذا لأذقناك نصف الحياة ونصف المات ، ثم لا تجد لك علينا نصيرا . وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ، وإذا لا يلبثون خلافاك إلا قليلا . سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لستنا تحويلا » . .

بعد السياق محاولات المشركين مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأولها محاولة فتنه عما أوحى الله إليه ، ليفترى عليه غيره ، وهو الصادق الأمين .

لقد حاولوا هذه المحاولة في صور شتى . . منها مساومتهم له أن يسبوا إليه في مقابل أن يترك التنديد بالكلمة وما كان عليه آباؤهم . ومنها مساومة بعضهم له أن يجعل أرضهم حراما كالبيت العتيق الذي حرمه الله . ومنها طلب بعض الكبراء أن يجعل لهم مجلسا غير مجلس الفقراء . . .

والنص يشير إلى هذه المحاولات ولا يفصلها ، ليدرك فضل الله على الرسول في تثبيتته على الحق ، وعصمته من الفتنة ، ولو تخلى عنه تثبيت الله وعصمته لركن إليهم فأتخذوه خيلا .

ولتقى عاقبة الركون إلى فتنة الشركين ، وهى مضاعفة العذاب فى الحياة والى الآخرة ، دون أن يحيد له نصيراً منهم يصممه من الله .

هذه المحاولات التى عصم الله منها رسوله ، هى محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائماً . محاولة إغرائهم لينحرفوا - ولو قليلاً - عن استقامة الدعوة وصلابتها . ويرضوا بالحلول الوسط التى يرضونهم بها فى مقابل منافع كثيرة . ومن حملة الدعوات من يفتن بهذا عن دعوته لأنه يرى الأمر هيناً ، فأصحاب السلطان لا يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية ، إنما هم يطلبون تعديلات طفيفة يلتقى الطرفان فى منتصف الطريق . وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة ، فيتصور أن خير الدعوة فى كسب أصحاب السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب منها !

ولكن الانحراف الطفيف فى أول الطريق ينتهى إلى الانحراف الكامل فى نهاية الطريق . وصاحب الدعوة الذى يقبل التسليم فى جزء منها ولو يسير ، وفى إغفال طرف منها ولو ضئيل ، لا يملك أن يقف عند ما سلم به أول مرة . لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء !

والمسألة مسألة إيمان بالدعوة كلها . فالذى ينزل عن جزء منها مهما صغر ، والذى يسكت عن طرف منها مهما صَوَّل ، لا يمكن أن يكون مؤمناً بدعوته حق الإيمان . فكل جانب من جوانب الدعوة فى نظر المؤمن هو حق كالأخر . وليس فيها فاضل ومفضول . وليس فيها ضرورى ونافلة . وليس فيها ما يمكن الاستثناء عنه ، وهى كل متكاملة يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه . كالركب يفقد خواصه كلها إذا فقد أحد عناصره !

وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات . فإذا سلموا فى الجزء قدودا هينتهم وخصاتهم ، وعرف للتسلطون أن استمرار المساومة ، وارتفاع السعر ينتهى إلى تسليم الصفقة كلها !

والتسليم فى جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى صفها ؛ هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان فى نصرته الدعوة . والله وحده هو الذى يعتمد عليه المؤمنون بدعوتهم . ومضى دبت الهزيمة فى أعماق السريرة ، فلن تنقلب الهزيمة نصراً !

لذلك آمن الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن نبته على ما أوحى الله ، وعصمه من

فتنة للشركين له ، ووقاه الركون إليهم - ولو قليلا - ورحمه من عاقبة هذا الركون ، وهي عذاب الدنيا والآخرة مضاعفا ، وقعدان للمين والنصير .

وعندما عجز الشركون عن استدراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى هذبة الفتنة حاولوا استفزازه من الأرض - أى مكة - ولكن الله أوحى إليه أن يخرج هو مهاجرا ، لما سبق في علمه من عدم إهلاك قريش بالإبادة . ولو أخرجوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنوة وقسرا لحل بهم الهلاك « وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا » فنهى سنة الله النافذة : « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ، ولا تجد لسننتنا تحويلا » .

ولقد جعل الله هذه سنة جارية لا تتحول ، لأن إخراج الرسل كبيرة تستحق التأديب الحاسم . وهذا الكون تصرفه سنن مطردة ، لا تتحول أمام اعتبار فردى . وليست المصادقات العابرة هى السائدة فى هذا الكون ، إنما هى السنن للمطرطة الثابتة . فلما لم يرد الله أن يأخذ قريشا بعذاب الإبادة كما أخذ المكذبين من قبل ، لحكمة علوية ، لم يرسل الرسول بالخوارق ، ولم يقدر أن يخرجوه عنوة ، بل أوحى إليه بالمهجرة . ومضت سنة الله فى طريقها لا تتحول ..

بعد ذلك يوجه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى الاتصال به ، واستمداد العون منه ، والمضى فى طريقه ، يعلن انتصار الحق وزهوق الباطل :

« آتم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر ، إن قرآن الفجر كان مشهودا ؛ ومن الليل تهجد به نافلة لك ، عسى أن يمشك ربك مقاما محمودا ؛ وقل : جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا . وتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » .

ودلوك الشمس هو ميلها إلى المنيب . والأمر هنا للرسول - صلى الله عليه وسلم - خاصة . أما الصلاة المكتوبة فلها أوقاتها التى تواترت بها أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتواترت بها سنته العملية . وقد فسر بعضهم دلوك الشمس بزوالها عن كبد السماء ، والنسب بأول الليل ، وفسر قرآن الفجر بصلاة الصبح ، وأخذ من هذا أوقات الصلاة المكتوبة وهى الظهر والعصر والمغرب والعشاء - من دلوك الشمس إلى النسق - ثم الفجر . وجعل التهجد وحده هو الذى اختص رسول الله بأن يكون مأمورا به ، وأنه نافلة له .

ونحن نيل إلى الرأي الأول . وهو أن كل ماورد في هذه الآيات مختص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن أوقات الصلاة المكتوبة ثابتة بالسنة القولية والعملية .

« أتم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » .. أتم الصلاة ما بين ميل الشمس للغروب وإقبال الليل وظلامه ؛ وقرأ قرآن الفجر « إن قرآن الفجر كان مشهودا » .. ولهذين الآيتين خاصيتهما وهما إدبار النهار وإقبال الليل . وإدبار الليل وإقبال النهار . ولهما وقعهما العميق في النفس ، فإن مقدم الليل وزحف الظلام ، كمطلع النور وانكشاف الظلمة .. كلاهما يخشع فيه القلب ، وكلاهما مجال للتأمل والتفكير في نواميس الكون التي لا تفتقر لحظة ولا تختل مرة . وللقرآن - كما للصلاة - إيقاعه في الحس في مطلع الفجر وندواته ، ونسماته الرخية ، وهدوئه السارب ، وفتحه بالنور ، ونبضه بالحركة ، وتنفسه بالحياة .

« ومن الليل تهجد به نافلة لك » .. والتهجد الصلاة بعد نومة أول الليل . والضمير في « به » عائد على القرآن ، لأنه روح الصلاة وقوامها .

« عسى أن يمشك ربك مقاما محمودا » .. بهذه الصلاة وبهذا القرآن والتهجد به ، وبهذه الصلة الدائمة بالله . فهذا هو الطريق المؤدى إلى المقام المحمود . وإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يؤمر بالصلاة والتهجد والقرآن ليعثه ربه المقام المحمود المأذون له به (١) ، وهو المصطفى المختار ، فما أحوج الآخرين إلى هذه الوسائل لينالوا المقام المأذون لهم به في درجاتهم . فهذا هو الطريق . وهذا هو زاد الطريق .

« قل : رب أدخلني مدخل صدق . وأخرجني مخرج صدق ، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا » .

وهو دعاء يعلمه الله لنبيه ليدعوه به . ولتعلم أمته كيف تدعو الله وفيهم تتجه إليه . دعاء بصدق المدخل وصدق المخرج ، كناية عن صدق الرحلة كلها . بدئها وختمها . أولها وآخرها . وما بين الأول والآخر . وللصدق هنا قيمته بمناسبة ما حاوله المشركون من قنفته عما أنزل الله عليه ليقترى على الله غيره . وللصدق كذلك ظلاله : ظلال الثبات والاطمئنان والنظافة والإخلاص . « واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا » قوة وهبة أستعلي بها على سلطان الأرض وقوة المشركين وكلمة « من لدنك » تصور القرب والاتصال بالله والاستمداد من عونه مباشرة واللبوء إلى حمده .

وصاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من الله . ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان

(١) في روايت أنه مقام الشفاعة يوم القيامة .

الله . لا يمكن أن يستظل بحاكم أو ذى جاه فينصره وعنه مالم يكن أمجلاه قبل ذلك إلى الله .
والسعوة قد تفرز قلوب ذوى السلطان والجاه ، فيصحبون لما جندا وخدما فيفلحون ، ولكنها
هى لا تغلح إن كانت من جند السلطان وخدمه ، فهى من أمر الله ، وهى أعلى من ذوى
السلطان والجاه .

« وقل : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » . .

هذا السلطان المستمد من الله ، أعلن مجىء الحق بقوته وصدقه وثباته ، وزهق الباطل
واندحاره وجلاءه . فمن طبيعة الصدق أن يحيا ويثبت ، ومن طبيعة الباطل أن يتوارى
ويزهق . .

« إن الباطل كان زهوقا » . . حقيقة لدنية يقرها بصيغة التوكيد . وإن بدا للنظرة
الأولى أن الباطل صولة ودولة . فالباطل ينتفخ ويتفجج وينفخ ، لأنه باطل لا يطمئن إلى حقيقة؛
ومن ثم يحاول أن يموه على العين ، وأن يبدو عظيما كبيرا ضخما راسخا ، ولكنه هش سريع
العطب ، كشمعة المشيم تترقع في القضاء عالياً ثم تحبوس سريعا وتستحيل إلى رماد؛ بينا الجمرة
الداكية تدفق وتنفج وتبقى ؛ وكالزبد يطفو على الماء ولكنه ينهب جفاء ويبقى الماء .

« إن الباطل كان زهوقا » . . لأنه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته ، إنما يستمد حياته
للقوطة من عوامل خارجية وأسناد غير طبيعية ؛ فلذا تخلخلت تلك العوامل ، وهوت هذه
الأسناد تهوى وانهار . فأما الحق فمن ذاته يستمد عناصر وجوده . وقد تحف ضد الأهواء
وتقف ضد الظروف وقف ضد السلطان . . ولكن ثباته واطمئنانه يجعل له العقبى ويكفل
له البقاء ، لأنه من عند الله الذى جعل « الحق » من أسمائه وهو الحى الباقي الذى لا يزول .

« إن الباطل كان زهوقا » . . ومن ورائه الشيطان ، ومن ورائه السلطان . ولكن
وعد الله أصدق ، وسلطان الله أقوى . وما من مؤمن ذاق طعم الإيمان ، إلا وذاق معه حلاوة
الوعد ، وصدق العهد . ومن أوفى بهده من الله ؟ ومن أصدق من الله حديثا ؟

« ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » . .

وفي القرآن شفاء ، وفي القرآن رحمة ، لمن خالطت قلوبهم بلاشة الإيمان ، فأشرق
وتفتحت لتلقى ما فى القرآن من روح ، وطمانينة وأمان .

في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة . فهو يصل القلب بالله ، فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن ؛ ويرضى فيستروح الرضى من الله والرضى عن الحياة ؛ والقلق مرض ، والحيرة نصب ، والوسوسة داء . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين .

وفي القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد وزغات الشيطان . . وهى من آفات القلب تصيبه بالمرض والضعف والتعب ، وتدفع به إلى التحطيم والبلى والانهيار . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين .

وفي القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة في الشعور والتفكير . فهو يصمم العقل من الشطط ، ويطلق له الحرية في مجالات الثمرة ، ويكفه عن إتفاق طاقته فيما لا يجدى ، ويأخذه بمنهج سليم مضبوط ، يجعل نشاطه منتجا ومأمونا . ويصمه من الشطط والزلل . وكذلك هو في عالم الجسد ينفق طاقاته في اعتدال بلا كبت ولا شطط فيحفظه سليما معافا ويدخر طاقته للإنتاج للثمر . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين .

وفي القرآن شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعات ، وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنينتها . فتعيش الجماعة في ظل نظامه الاجتماعي وعدالته الشاملة في سلامة وأمن وطمأنينة . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين .

« ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » . .

فهم لا يتمتعون بما فيه من شفاء ورحمة . وهم في غيظ وقهر من استملاء المؤمنين به ، وهم في عنادهم وكبرياتهم يشتطون في الظلم والفساد ، وهم في الدنيا مغلوبون من أهل هذا القرآن ، فهم خاسرون . وفي الآخرة معذبون بكفرهم به ولجاجهم في الطغيان ، فهم خاسرون : « ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » . .

فأما حين يترك الإنسان بلا شفاء ولا رحمة . حين يترك لزعزعاته واندفاعاته فهو في حال النعمة متبطر معرض لا يشكر ولا يذكر ، وهو في حال الشدة يائس من رحمة الله ، تظلم في وجهه فجاء الحياة :

« وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ، وإذا مسه الشر كان يؤسفا » . .
والنعمة تظنى وتبطر ما لم يذكر الإنسان وأهبا فيحمد ويشكر ، والشدة تئس وتظنن ما لم يتصل الإنسان بالله ، فيرجو ويأمل ، ويطمئن إلى رحمة الله وفضله ، فيتفادل ويستبشر .

ومن هنا تتجلى قيمة الإيمان وما فيه من رحمة في السراء والضراء سواء .
ثم يقرر السياق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طريقته واتجاهه ؛ والحكم على الاتجاهات والأعمال موكول لله :

« قل : كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا » ..
وفي هذا التفرير تهديد خفي ، بمقابلة العمل والاتجاه ، ليأخذ كل حذره ، ويحاول أن يسلك سبيل الهدى ويجد طريقه إلى الله .

وراج بعضهم يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الروح ما هو ؟ وللتبج الذي سار عليه القرآن - وهو للتبج الأقوم - أن يجيب الناس عما هم في حاجة إليه ، وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته ؛ فلا يبدد الطاقة العقلية التي وهبها الله لهم فيما لا ينتج ولا يثمر ، وفي غير مجالها الذي تملك وسائله وتحيط به . فلما سألوه عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح من أمر الله ، اختص بعلمه دون سواه :

« ويسألونك عن الروح . قل : الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم إلا قليلا^(١) » ..
وليس في هذا جبر على العقل البشري أن يعمل . ولكن فيه توجيه لهذا العقل أن يعمل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه . فلا جدوى من الخطب في الشيء ، ومن إتفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه لأنه لا يملك وسائل إدراكه . والروح غيب من غيب الله لا يدركه سواه ، وسر من أسراره القدسية أودعه هذا المخلوق البشري وبعض الخلائق التي لا نعلم حقيقتها . وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم الله المطلق ، وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشري المحدود . والإنسان لا يدرك هذا الكون فطاقاته ليست شاملة ، إنما وهب منها بقدر يحيطه وبقدر حاجته ليقوم بالخلافة في الأرض ، ويعتق فيها ما شاء الله أن يحققه ، في حدود علمه القليل .

ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع ؛ ولكنه وقف حسيما أمام ذلك السر اللطيف - الروح - لا يدرك ما هو ، ولا كيف جاء ، ولا كيف ينهب ، ولا أين كان ولا أين يكون ، إلا ما يخبر به العلم الخبير في التنزيل .

(١) في الأرجح أن هذا السؤال جاء من أهل الكتاب وأن هذه الآية مدنية هي وسبح آيات بعدهما .
(• - في ظلال القرآن [١٥])

وما جاء في التنزيل هو العلم المستيقن ، لأنه من العلم الخبير . ولو شاء الله لحرم البشرية منه ، وذهب بما أوحى إلى رسوله ؛ ولكنها رحمة الله وفضله .

« ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ، ثم لا تجد لك به علينا وكيلًا . إلا رحمة من ربك ، إن فضله كان عليك كبيرًا » . .

والله يمتن على رسوله — صلى الله عليه وسلم — بهذا الفضل . فضل إنزال الوحي ، واستبقاء ما أوحى به إليه ؛ ولئلا على الناس أكبر ، فهم بهذا القرآن في رحمة وهداية ونعمة ، أجيالا بعد أجيال .

وكأن الروح من الأسرار التي اختص الله بها فالقرآن من صنع الله الذي لا يملك الخلق محاكاته ، ولا يملك الإنس والجن — وهما يمثلان الخلق الظاهر والحقى — أن يأتوا بمثله ، ولو تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة :

« قل : لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » . .

فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكيوها . إنما هو كسائر ما يبدعه الله يمجز المخلوقون أن يصنعوه . هو كالروح من أمر الله لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل ، وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه وآثاره .

والقرآن بعد ذلك منهج حياة كامل . منهج ملحوظ فيه نوااميس الفطرة التي تصرف النفس البشرية في كل أطوارها وأحوالها ، والتي تصرف الجماعات الإنسانية في كل ظروفها وأطوارها . ومن ثم فهو يعالج النفس الفردية ، ويعالج الجماعة للتشابكة ، بالقوانين لللائمة للفطرة المختلفة في وشائجها ودرونها ومنحياتها الكثيرة . يعالجها علاجاً متكاملًا متناسق الخطوات في كل جانب ، في الوقت الواحد ، فلا يثيب عن حسابه احتمال من الاحتمالات الكثيرة ولا ملازمة من الملابس المتعارضة في حياة الفرد وحياة الجماعة . لأن مشرع هذه القوانين هو العلم بالفطرة في كل أحوالها وملاساتها المتشابكة .

أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الإنسان وملاسات حياته . ومن ثم فهي تقصر عن الإحاطة بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد ؛ وقد تعالج ظاهرة فردية أو اجتماعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج إلى علاج جديد !

إن إعجاز القرآن أبعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه ، وعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله هو عجز كذلك عن إبداع منهج كنهجه يحيط بما يحيط به .

« ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ؛ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ؛ أو تسقط السماء - كما زعمت - علينا كسفا ؛ أو تأتي باله ولللائكة قبلا ؛ أو يكون لك بيت من زخرف ؛ أو ترقى في السماء . ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ... » .

وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إلى آفاق الإعجاز القرآنية ، فراحوا يطلبون تلك الحوارات اللادية ، ويمتتون في اقتراحاتهم الدالة على الطفولة العقلية ، أو يتبحرون في حق الذات الإلهية بلا أدب ولا تحرج . . لم يفهم تصرف القرآن للأمثال والتنويع فيها لمرض حقايقه في أساليب شتى تناسب شتى القول وللشاعر ، وشتى الأجيال والأطوار . « فأبى أكثر الناس إلا كفورا » وعلقوا لإعائهم بالرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا ؛ أو بأن تكون له جنة من نخيل وعنب تفجر الأنهار خلالها تفجيرا ؛ أو أن يأخذهم بسذاب من السماء ، فيسقطها عليهم قطعا كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة ؛ أو أن يأتي باله ولللائكة قبلا ينصره . ويدفع عنه كما يفعلون هم في قبائلهم ؛ أو أن يكون له بيت من المعادن الثمينة . أو أن يرقى في السماء . ولا يكتفى أن يصرح إليها وهم ينظرونه ، بل لا بد أن يهود إليهم ومعه كتاب محبر يقرأونه ؛

وتبدو طفولة الإدراك والتصور ، كما يبدو التمت في هذه المقترحات الساذجة . وهم يسوون بين البيت للزخرف والعروج إلى السماء ؛ أو بين تفجير ينبوع من الأرض ومجيء الله - سبحانه - ولللائكة قبلا ؛ والذي يجمع في تصورهم بين هذه المقترحات كلها هو أنها خوارق . فلذا جاءهم بها نظروا في الإيمان له والتصديق به ؛

وغفلوا عن الحارقة الباقية في القرآن ، وهم يسجرون عن الإتيان بمثله في نظمه ومعناه ومنهجه ، ولكنهم لا يلمسون هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه الحواس ؛

والحارقة ليست من صنع الرسول ، ولا هي من شأنه ، إنما هي من أمر الله سبحانه وفق تقديره وحكمته . وليس من شأن الرسول أن يطلبها إنما يعطه الله إياها . فأدب الرسالة وإدراك حكمته الله في تدبيره بمنان الرسول أن يقترح على ربه ما لم يصرح له به . . « قل : سبحانه

ربى هل كنت إلا بشرا رسولا » يقف عند حدود بشرته ، ويعمل وفق تكاليف رسالته ، لا يقترح على الله ولا يزيد فيما كلفه إياه .

ولقد كانت الشبهة التي عرضت للأقوام من قبل أن يأتيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن بعد ماجاءهم ، والتي صدرت عن الإيمان بالرسول ومأمهم من الهدى ، أنهم استبعدوا أن يكون الرسول بشرا ؛ ولا يكون ملكا :

« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا : أبث الله بشرا رسولا ؟ »
وقد نشأ هذا الوم من عدم إدراك الناس لقيمة بشرتهم وكرامتها على الله ، فاستكثروا على بشر أن يكون رسولا من عند الله . كذلك نشأ هذا الوم من عدم إدراكهم لطبيعة الكون وطبيعة للملائكة ، وأنهم ليسوا مهشين للاستقرار في الأرض وهم في صورتهم الملائكية حتى يميزهم الناس ويستيقنوا أنهم ملائكة .

« قل : لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا . »
فلو قدر الله أن الملائكة تعيش في الأرض لصاغهم في صورة آدمية ، لأنها الصورة التي تتفق مع نواويس الخلق وطبيعة الأرض ، كما قال في آية أخرى : « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا » والله قادر على كل شيء ، ولكنه خلق نواويس ويرأ مخلوقاته وفق هذه النواويس بقدرته واختياره ، وقدر أن تحض النواويس في طريقها لا تتبدل ولا تتحول ، لتحقيق حكمته في الخلق والتكوين - غير أن القوم لا يدركون !

ومادامت هذه سنة الله في خلقه ، فهو بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى معهم الجدل ، وأن يكل أمره وأمرهم إلى الله يشهد عليهم ، ويدع له التصرف في أمرهم ، وهو الخير البصير بالعباد جميعا :

« قل : كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ، إنه كان بعباده خيرا بصيرا » . .

وهو قول يحمل رائحة التهديد . أما عاقبته فيرسمها في مشهد من مشاهد القيامة غيف :

« ومن يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل قلن تجد لهم أولياء من دونه ، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم غميا وبكيا وصما ، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا . ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا ، وقالوا : أنذا كنا عظاما ورفاتا أنما لمبعوثون خلقا جديدا ؟ أو لم يروا

أن الله الذى خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ؟ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ، فأبى الظالمون إلا كفورا ..

ولقد جعل الله للهدى والضلال سنا ، وترك الناس لهذه السن يسرون وقهسا ، ويترضون لمواقبها . ومن هذه السن أن الإنسان ميأ للهدى والضلال ، وفق ما يحاوله لنفسه من السير فى طريق الهدى أو طريق الضلال . فالذى يستحق هداية الله بمحاولته واتجاهه يهديه الله ؛ وهذا هو المبتدى حقا ، لأنه اتبع هدى الله . والذين يستحقون الضلال بالإعراض عن دلائل الهدى وآياته لا يصممهم أحد من عذاب الله : « قلن تجد لهم أولياء من دونه » ويحشرهم يوم القيامة فى صورة مهينة مزعجة : « على وجوههم » يتكفأون « عيا وبكا وصبا » مطموئين محرومين من جوارحهم التى تهدبهم فى هذا الزحام . جزاء ما عطلوا هذه الجوارح فى الدنيا عن إدراك دلائل الهدى . « وماوأهم جهنم » فى النهاية ، لا تبرد ولا تنقر « كلما خبت زدناهم سعيرا » .

وهى نهاية مفزعة وجزاء خفيف . ولكم يستحقونه بكفرهم بآيات الله : « ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا » واستكروا البعث واستبعدوا وقوعه : « وقالوا : أئذا كنا عظاما ورقاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ »

والسياق يمرض هذا الشهيد كأنه هو الحاضر الآن ، وكأنما الدنيا التى كانوا فيها قد انطوت صفحتها وصارت ماضيا بعيدا . . وذلك على طريقة القرآن فى تجسيم المشاهد وعرضها واقعة حية ، تفعل فعلها فى القلوب والمشاعر قبل فوات الأوان . ثم يعود ليجادلهم بالمنطق الواقعى الذى يروونه فيخالفونه .

« أو لم يروا أن الله الذى خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ؟ ، فأية غرابة فى البعث ؟ والله خالق هذا الكون المائل قادر على أن يخلق مثلهم ، فهو قادر إذا على أن يعيدهم أحياء . » وجعل لهم أجلا لا ريب فيه « أنظرهم إليه » وأجلهم إلى مواعده « فأبى الظالمون إلا كفورا » فكان جزاؤهم عادلا بعد منطق الدلالات ومنطق المشاهدات ، ووبضوح الآيات .

على أن أولئك الذين يقترحون على الرسول - صلى الله عليه وسلم - تلك المقترحات المتعنتة ، من ميوت الزخرف ، وجنات التخيل والأعتاب ، والنباتات المنصجرة .. بخلاء أضعاء حتى لو أن

رحمة الله قد وكلت إليهم خزائنها لأمسكوا وبخلوا خوفا من نقادها ، ورحمة الله لاتنفذ ولا تقيض :
« قل : لو أتمتكم خزائن رحمة ربى إذا لأمسكم خشية الإشتاق وكان الإنسان
قتورا » .

وهى صورة بالغة للشح ، فإن رحمة الله وسعت كل شئ ، ولا يغشى نقادها ولا تقصها .
ولكن نفوسهم لشحيجة تمنع هذه الرحمة وتبخل بها لو أنهم كانوا هم خزنتها !

وطى أية حال فإن كثرة الحوارق لا تنشىء الإيمان فى القلوب الجاحدة . وهاهو ذا موسى
قد أوتى تسع آيات بينات ثم كذب بها فرعون وملؤه ، فخل بهم الملاك جميعا .
« ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ، فأسألت بنى إسرائيل إذ جاءهم ، فقال له فرعون :
إنى لأظنك ياموسى مسحورا . قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض
بصائر ، وإنى لأظنك يافرعون مشبورا . فأراد أن يستغزم من الأرض فأغرقتاه ومن معه
جميعا . وقلنا من بعده لبنى إسرائيل : اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم
لقيفا » . .

وهذا المثل من قصة موسى وبنى إسرائيل يذكر لتناسقه مع سياق السورة وذكر للسجد
الأقصى فى أولها وطرف من قصة بنى إسرائيل وموسى . وكذلك يعقب عليه بذكر الآخرة
والجئى بفرعون وقومه لمناسبة مشهد القيامة القريب فى سياق السورة ومصير للكذابين
بالبعث الذى صور هذا المشهد .

والآيات التسع المشار إليها هنا هى اليد البيضاء والحصا وما أخذ الله به فرعون وقومه
من السنين وقص الثرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . . « فأسألت بنى
إسرائيل إذ جاءهم » فهم شهداء على ما كان بين موسى وفرعون :

« فقال له فرعون : إنى لأظنك ياموسى مسحورا » . . فكلمة الحق وتوحيد الله والدعوة
إلى ترك الظلم والطغيان والإيذاء لاتصدر فى عرف الطاغية إلا من مسحور لا يدرى مايقول !
فما يستطيع الطغاة من أمثال فرعون أن يتصوروا هذه للمانى ؛ ولأن يرفع أحد رأسه ليتحدث
عنها وهو يملك قواه العقلية !

فأما موسى فهو قوى بالحق الذى أرسل به مشرقا منيرا ؛ مطمئن إلى نصرة الله له
وأخذة للطغاة :

« قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض . بصائر . وإنى لأظنك يا فرعون مشبورا » هالكا مدمرا ، جزاء تكذيبك بآيات الله وأنت تعلم أن لا أحد غيره يملك هذه الخوارق . وإنها لواضحة مكشوفة منيرة للبصائر ، حتى لكأنها البصائر تكشف الحقائق وتجلوها .

عندئذ يلجأ الطاغية إلى قوته للمادية ، ويمزم أن يزيلهم من الأرض ويبددهم ، « فأراد أن يستفزهم من الأرض » فكذلك يشكر الطغاة في الرد على كلمة الحق .

وعندئذ تحق على الطاغية كلمة الله ، وتجري سنته بإهلاك الظالمين وتوريث للمستضعفين الصابرين : « فأهلكناه ومن معه جميعاً » . وقلنا من بعده لبني إسرائيل : اسكنوا الأرض . فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لقينا » ..

وهكذا كانت عاقبة التكذيب بالآيات . وهكذا أورث الله الأرض للذين كانوا يستضعفون ، موكلين فيها إلى أعمالهم وسلوكهم - وقد عرفنا كيف كان مصيرهم في أول السورة - أما هنا فهو يكلمهم هم وأعداؤهم إلى جزاء الآخرة ، « فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لقينا » .

* * *

ذلك مثل من الخوارق ، وكيف استقبلها المكذبون ، وكيف جرت سنة الله مع المكذبين . فإما هذا القرآن قد جاء بالحق ليكون آية دائمة ، ونزل مفرقا ليقرا على مهل في الزمن الطويل :

« وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ، وقرآننا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا » ..

لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة ، ويقم لها نظاما ، فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغاربها ، وتعلم به البشرية هذا النظام وفق المسج الكمال المتكامل . ومن ثم قد جاء هذا القرآن مفرقا وفق الحاجات الواقعية لتلك الأمة ، ووفق الملائات التي صاحبت فترة التربية الأولى . والتربية تتم في الزمن الطويل ، وبالتجربة العملية في الزمن الطويل . جاء ليكون منهجا عمليا يتحقق جزوا جزاء في مرحلة الإعداد ، لا قهنا نظريا ولا فكرة تجريدية تعرض للقراءة والاستمتاع الذهني !

وتلك حكمة نزوله متفرقا ، لا كتابا كاملا منذ اللحظة الأولى .

ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى . تلقوه توجيها يطبق في واقع الحياة

كلا جاءهم منه أمر أو نهى ، وكلما تلقوا منه أدبا أو فرصة . ولم يأخذوه متعة عقلية أو نفسية كما كانوا يأخذون الشعر والأدب ؛ ولا تسلية وتلهية كما كانوا يأخذون القصص والأساطير . فكيفوا به في حياتهم اليومية . تكيفوا به في مشاعرهم وضائرتهم ، وفي سلوكهم ونشاطهم . وفي بيوتهم ومعاشهم . فكان منهج حياتهم الذى طرحوا كل ماعداه بما ورثوه ، وبما عرفوه ، وبما مارسوه قبل أن يأتهم هذا القرآن .

قال ابن مسعود - رضى الله عنه - كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن .

ولقد أنزل الله هذا القرآن قائما على الحق : « وبالحق أنزلناه » قزل ليقر الحق فى الأرض ويشته : « وبالحق نزل » .. فالحق مادته والحق غايته . ومن الحق قوامه ، وبالحق اهتمامه .. الحق الأصل الثابت فى ناموس الوجود ، والذى خلق الله السماوات والأرض قائمين به ، متلبسا بهما ، والقرآن مرتبط بناموس الوجود كله ، يشير إليه ويدل عليه وهو طرف منه . فالحق سداه وطمته ، والحق مادته وغايته . والرسول مبشر ومنذر بهذا الحق الذى جاء به .

وهنا يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يحبه القوم بهذا الحق ، ويدع لهم أن يختاروا طريقهم . إن شادوا آمنوا بالقرآن وإن شادوا لم يؤمنوا . وعليهم تبعه ما يختارون لأنفسهم . ويضع أمام أنظارهم نموذجا من تلق الدين أوتوا العلم من قبله من اليهود والنصارى للؤمنين لهذا القرآن ، لمل لهم فيه قدوة وأسوة وهم الأميون الذين لم يؤتوا علما ولا كتابا :

« قل : آمنوا به أو لا تؤمنوا . إن الدين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ، ويقولون : سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ؛ ويخرون للأذقان يكونون يزيدهم خشوعا » ..

وهو مشهد موح يلس الوجدان . مشهد الدين أوتوا العلم من قبله ، وهم يسمعون القرآن ، فيخشعون ، « ويخرون للأذقان سجدا » إتهم لا يتالكون أنفسهم ، فهم لا يسجدون ولكن « يخرون للأذقان سجدا » ثم تنطق ألسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة الله وصدق وعده : « سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » . وينلهم التأثير فلا تكنى الألفاظ فى تصوير ما يعيش فى صدورهم منه ، فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثير الغامر الذى لا تصوره الألفاظ : « ويخرون للأذقان يكونون » .. « ويزيدهم خشوعا » فوق ما استقبلوه به من خشوع .

إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة ، يرسم تأثير هذا القرآن في القلوب للتفتحة لاستقبال قبضه ؛ العارفة بطبيعته وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله . والعلم المقصود هو ما أنزله الله من الكتاب قبل القرآن ، فالعلم الحق هو ما جاء من عند الله .

* * *

هذا للشهد للوحى للذين أوتوا العلم من قبل يمرضه السياق بعد تغيير القوم في أن يؤمنوا بهذا القرآن أو لا يؤمنوا ، ثم يعقب عليه بتركهم يدعون الله بما شاءوا من الأسماء — وقد كانوا بسبب أوهامهم الجاهلية ينكرون تسمية الله بالرحمن ، ويستبدون هذا الاسم من أسماء الله — فكلها أسماء فما شاءوا منها فليدعوه بها :

« قل : ادعوا الله أو ادعوا الرحمن . أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » .

وإن هي إلا سخافات الجاهلية وأوهام الوثنية التي لا تثبت للنقاش والتليل .

كذلك يؤمر الرسول — صلى الله عليه وسلم — أن يتوسط في صلاته بين الجهر والخفوت لما كانوا يقابلون به صلته من استهزاء وإيذاء ، أو من نفور وابتعاد . ولعل الأمر كذلك لأن التوسط بين الجهر والخفاء أليق بالوقوف في حضرة الله :

« ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك ميلا » . .

* * *

وتختم السورة كما بدأت بحمد الله وتقرير وحدانيته بلا وله ولا شريك ، وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصير . وهو العلى الكبير . فيلخص هذا الحتم محور السورة الذي دارت عليه ، والذي بدأت ثم ختمت به :

« وقل : الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك . ولم يكن له ولي من الدن . وكبره تكبرا » . .

سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ
إِلَّا آيَةُ ٢٨ وَمِنْ آيَةِ ٨٣ إِلَى نِهَآئِ السُّورَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا * قَيِّمًا لِيُنذِرَ
بِأَسَاسٍ شَدِيدًا مِنَ لَدُنْهُ ، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
حَسَنًا * مَا كُنِينَ فِيهِ أَبَدًا * وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا : اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا * مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ
وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا * فَلَتَلَكَّ بَاخِعٌ
نَفْسَكُ عَلَى أُنَاسِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا * إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ
زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا .
« أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ؟ * إِذْ أَوَى
الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا : رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا * فَفَرَّ بَنَا عَلَى
أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا * ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا .
« نَحْنُ قُصُّ عَالِكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ . إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى *
وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا : رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ
إِلَهًا ، لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا * هُوَ لَا يَمُوتُ أَوْ تَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ
بَيِّنٍ ! فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ؟ * وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَتَابَعَبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
فَأَوَّوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْقَبًا .

« وَرَرَى الشَّيْءَ إِذَا طَلَعَتْ نَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبَهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ ، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ، ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ، وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا * وَحَسْبُكُمْ أَصْحَابُكُمْ رُقُودٌ ، وَهُمْ عَلَيْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ، وَكَذَلِكَ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِكْتَ مِنْهُمْ رُعبًا .

« وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِبَنَاتِهِمْ بِنِسَاءً لَوْ قَاتِلَ مِنْهُمْ : كَمْ لَبِئْتُمْ ؟ قَالُوا : لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ . قَالُوا : رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ، فَاغْتَبُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الدَّيْنَةِ فَتَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا * إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ، وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا .

« وَكَذَلِكَ أَخْذَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ حَقًّا ، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ، إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ ، فَصَالُوا : ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ . يَوْمَ . قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ : لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا .

« سَيَقُولُونَ : ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَذِبُهُمْ ، وَيَقُولُونَ : خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَذِبُهُمْ ، رَجَعًا بِالْغَيْبِ . وَيَقُولُونَ : سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَذِبُهُمْ . قُلْ : رَبِّي أَعْلَمُ بِمِلَّتِهِمْ مَا يَكْتُمُونَ إِلَّا قَلِيلٌ . فَلَا تَمَارٍ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءَ ظَاهِرًا ، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا .

« وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * — إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ — وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ، وَقُلْ : عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا .

« وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا * قُلْ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، أَنْبَرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا * وَأَنْتَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا » .

القصص هو المنصر الثالب فى هذه السورة . فى أولها تجيء قصة أصحاب الكهف ، وبمدها قصة الجنتين ، ثم إشارة إلى قصة آدم وإبليس . وفى وسطها تجيء قصة موسى مع العبد الصالح . وفى نهايتها قصة ذى القرنين . ويستغرق هذا القصص معظم آيات السورة ، فهو وارد فى إحدى وسبعين آية من عشر ومئة آية ؛ ومعظم ما يتبقى من آيات السورة هو تعليق أو تعقيب على القصص فيها . وإلى جوار القصص بعض مشاهد القيامة ، وبعض مشاهد الحياة التى تصور فكرة أو معنى ، على طريقة القرآن فى التعبير بالتصور .

أما المحور للوضوعى للسورة الذى تربط به موضوعاتها ، ويدور حوله سياقها ، فهو تصحيح العقيدة وتصحيح منهج النظر والفكر . وتصحيح القيم يميزان هذه العقيدة .

فأما تصحيح العقيدة فيقرره بنؤها وختامها .

فى البدء : « الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . قيا . لينذر بأسا شديدا من لدنه ؛ وينشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما تكثبن فيه أبدا ، وينذر الذين قالوا : اتخذ الله ولدا . ما لهم به من علم ولا آباءهم . كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا » .

وفى الختام : « قل : إنما أنا بشر . مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد ، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » .

وهكذا يتساقب البدء والختام فى إعلان الوجدانية وإنكار الشرك ، وإثبات الوحي ، والتمييز للطلق بين الذات الإلهية وذوات الحوادث .

وبينس سياق السورة هذا للوضوع مرات كثيرة فى صور شتى :

فى قصة أصحاب الكهف يقول الفتية الذين آمنوا بربهم : « ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها ، لقد قلنا إذا شططا » .

وفى التعقيب عليها : « ما لهم من دونه من ولي ، ولا يشرك فى حكمه أحدا » . .

وفى قصة الجنتين يقول الرجل للؤمن لصاحبه وهو يحاوره : « أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ، لكننا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا » .

وفى التعقيب عليها : « ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ، هنالك الولايه لله الحق ، هو خير ثوابا وخير عقبا » .

وفى مشهد من مشاهد القيامة : « ويوم يقول : نادوا شركائى الذين زعمتم ، فدعوم فلم يستجيبوا لهم ، وجعلنا بينهم موبقا » .

وفي التعقيب على مشهد آخر : « أقحسب الذين كفروا أن يتخلوا عبادى من دوى أولياء؟
إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا »

أما تصحيح منهج الفكر والنظر فيتجلى فى استنكار دعاوى الشركين الذين يقولون
ماليس لهم به علم ، والذين لا يأتون على ما يقولون يرهان . وفى توجيه الإنسان إلى أن يحكم
بما يعلم ولا يتعمد ، ومالا علم له به فليدع أمره إلى الله .

فى مطلع السورة : « وينذر الذين قالوا : اتخذ الله ولدا ، ما لهم به من علم ولا لآبائهم »
والفتية أصحاب الكهف يقولون : « هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة . لولا يأتون
عليهم سلطان بيننا » وعندما يتساءلون عن فترة لبثهم فى الكهف يكون علمها لله : « قالوا :
ربكم أعلم بما لبثتم » .

وفى ثمايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رجما بالتيب : « يقولون : ثلاثة رابعهم
كليمهم ؛ ويقولون : خمسة سادسهم كليمهم - رجما بالتيب - ويقولون : سبعة وثامنهم كليمهم . قل :
ربى أعلم بمدتهم ما يعلمهم إلا قليل ؛ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ، ولا تستفت فيهم منهم أحدا » .
وفى قصة موسى مع العبد الصالح عند ما يكشف له عن سر تصرفاته التى أنكرها عليه
موسى يقول : « رحمة من ربك وما فعلته عن أمري » فيكل الأمر فيها لله .

فأما تصحيح القيم بميزان العقيدة ، فيرد فى مواضع متفرقة ، حيث يرد القيم الحقيقية إلى
الإيمان والعمل الصالح ، ويصغر ماعداها من القيم الأرضية الدنيوية التى تبهر الأنظار .

فكل ما على الأرض من زينة إنما جعل للابتلاء والاختبار ، ونهايته إلى فناء وزوال :
« إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا ، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا » .

وحى الله أوسع وأرحب ، ولو أوى الإنسان إلى كهف خشن ضيق . والعقبة للمؤمنون
أصحاب الكهف يقولون بعد اعتزالهم لقومهم : « وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون - إلا الله -
فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا »

والخطاب يوجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليصبر نفسه مع أهل الإيمان ؛ غير
مبال بزيئة الحياة الدنيا وأهلها الفائقين عن الله « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغفلة
والعشى يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن

ذكرنا؟ واتبع هواه وكان أمره فرطا . وقل: الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . وقصة الجنتين تصور كيف يعتر للؤمن بإيمانه في وجه المال والجاه والزينة . وكيف يحبه صاحبها المنتفش المتفخ بالحق ، ويؤنبه على نسيان الله : « قال له صاحبه وهو يحاوره : أكفرت باللهى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ؟ لكننا هو الله ربى ولا أشرك ربى أحدا . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله . إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا . ففى ربى أن يؤتبنى خيرا من جنتك ، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صميذا زلقا ، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا . »

وعقب القصة يضرب مثلا للحياة الدنيا وسرعة زوالها بعد ازدهارها : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ، فاخلط به نبات الأرض ، فأصبح هشيما تذروه الرياح ، وكان الله على كل شىء مقتدرا . »

ويسبق عليه بيان القيم الثلاث والقيم الباقية : « للال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا . »

وذو القرنين لا يذكر لأنه ملك ، ولكن يذكر لأعماله الصالحة . وحين يعرض عليه القوم الذين وجدهم بين السدين أن يبنى لهم سدا يحمىهم من يأجوج ومأجوج في مقابل أن يعطوه مالا ، فإنه يرد عليهم ما عرضوه من اللال ، لأن تمكين الله له خير من أموالهم « قال : ما مكنى فيه ربى خير » . وحين يتم السد يرد الأمر لله لا لقوته البشرية : « قال : هذا رحمة من ربى ، فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقا . »

وفي نهاية السورة يقرر أن أخسر الخلق أعمالا ، هم الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ؛ وهؤلاء لا وزن لهم ولا قيمة وإن حسبوا أنهم يحسنون صنعا : « قل : هل ننسكم بالآخرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة وزنا . »

وهكذا نجد محور السورة هو تصحيح العقيدة . وتصحيح منهج الفكر والنظر . وتصحيح القيم بميزان العقيدة .

وسير سياق السورة حول هذه الموضوعات الرئيسية فى أشواط متتابعة :

تبدأ السورة بالحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب للإندار والتبشير . تبشیر للؤمنين وإنذار للذين قالوا : اتخذ الله ولدا ؛ وتحرير أن ما على الأرض من زينة إنما هو للابتلاء والاختبار ، والنهاية إلى زوال وفناء . ويتلو هذا قصة أصحاب الكهف . وهى نموذج لإيثار الإيمان على

باطل الحياة وزخرفها ، والالتجاء إلى رحمة الله في الكهف ، هربا بالمقيدة أن تمس .
ويبدأ الشوط الثاني بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، وأن يغفل الغافلين عن ذكر الله . . ثم نجى قصة الجنتين تصور اعتزاز القلب المؤمن بالله ، واستنصاره لقيم الأرض .. وينتهي هذا الشوط بتقرير القيم الحقيقية الباقية .

والشوط الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها إشارة قصة آدم وإبليس . . ويتنعى ببيان سنة الله في إهلاك الظالمين ، ورحمة الله وإمهاله للذنين إلى أجل معلوم .

وتشغل قصة موسى مع العبد الصالح الشوط الرابع . وقصة ذى القرنين الشوط الخامس .
ثم تختم السورة بمثل ما بدأت : تبشيرا للمؤمنين وإنذارا للكافرين ، وإثباتا للوحي وتنزيها لله عن الشريك .
فلنأخذ في الشوط الأول بالتفصيل :

« الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . قيا . لينذر بأسا شديدا من لدنه ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثر في أبدأ ، وينذر الذين قالوا : اتخذ الله ولدا ، ما لهم به من علم ولا آياتهم . كبرت كلمة تخرج من أفواههم . إن يقولون إلا كذبا . فلعنك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا . . إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا » . . .

بدء فيه استقامة ، وفيه صرامة . وفيه حمد لله على إنزاله الكتاب « على عبده » بهذه الاستقامة ، لا عوج فيه ولا التواء ولا مداراة ولا مداورة : « لينذر بأسا شديدا من لدنه » . ومنذ الآية الأولى تتضح للعالم ، فلا لبس في المقيدة ولا غموض : الله هو الذى أنزل الكتاب ، والحمد لله على تنزيهه . ومحمد هو عبد الله . فالكل إذن عبيد . وليس لله من ولد ولا شريك .

والكتاب لا عوج له . . « قيا » . . يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طريق نقي العوج ، ومرة عن طريق إثبات الاستقامة . توكيدا لهذا المعنى وتشديدا فيه .
والغرض من إنزال الكتاب واضح صريح : « لينذر بأسا شديدا من لدنه ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا » .

ويطلب ظل الإنذار الصارم في التعبير كله . فهو يبدأ به على وجه الإجمال : « لينذر بأساً شديداً من لدنه » . ثم يعود إليه على وجه التخصيص : « وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً .. » وبينهما تبشير للمؤمنين « الذين يعملون الصالحات » بهذا القيد الذي يجعل للإيمان دليله العملي الظاهر المستند إلى الواقع الأكيد .

ثم يأخذ في كشف المنهج القاسد الذي يتخونونه للحكم على أكبر القضايا وأخطرها . قضية العقيدة :

« ما لهم به من علم ولا لآبائهم » ..

لما أشنع وما أقطع أن يفضوا بهذا القول بغير علم ، هكذا جزافاً :

« كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً » ..

وتشارك الألفاظ بنظمها في العبارة وجرسها في النطق في تفتيح هذه الكلمة التي يقولونها . فهو يبدأ بكلمة « كبرت » لتجبه السامع بالضخامة والفظاعة وتعلأ الجوبه بها . ويجعل الكلمة الكبيرة تميزاً لضميرها في الجملة : « كبرت كلمة » زيادة في توجيه الانتباه إليها . ويجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم خروجاً كأنما تنطلق منها جزافاً وتتدفع منها اندفاعاً « تخرج من أفواههم » . وتشارك لفظة « أفواههم » بجرسها الخاس في تكبير هذه الكلمة وتفتيحها ، فالناطق بها يفتح فاه في مقطعها الأول بما فيه من مد : « أفوا . . . » ثم تتوالى الهاءان فيمتلئ الفم بهما قبل أن يطبق على الميم في نهاية اللفظة : « أفواههم » . وبذلك يشترك نظم الجملة وجرس اللفظة في تصور المعنى ورسم الظل . ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاستثناء : « إن يقولون إلا كذباً » : ويختار للنفي كلمة : « إن » لا كلمة « ما » لأن في الأولى صرامة بالسكون الواضح ، وفي لفظ « ما » شيء من اللبونة بالمد . وذلك لزيادة التشديد في الاستنكار ، ولزيادة التوكيد لكذب هذه الكلمة الكبيرة . . .

وفيما يشبه الإنكار يخاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يحزنه أن يكذب قومه بالقرآن ويعرضوا عن الهدى ، وينهبوا في الطريق الذي يعلم - صلى الله عليه وسلم - أنه مود بهم إلى الهلاك . . . فيما يشبه الإنكار يقال للرسول - صلى الله عليه وسلم - :

« فلعنك باخس نفسك على آثامهم . إن لم يؤمنوا بهذا الحديث . أسفا » ١

أي فلعنك قاتل نفسك أسفا وحزنا عليهم ، إن لم يؤمنوا بهذا القرآن . وما يستحق هؤلاء

أن تحزن عليهم وتأسف . فدعهم قد جعلنا ما على الأرض من زخرف ومتاع ، وأموال وأولاد . . جعلناه اختبارا وامتحانا لأهلها ، ليتبين من يحسن منهم العمل في الدنيا ، ويستحق نعمتها ، كما يستحق نعيم الآخرة :

« إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا . »

والله يعلم . ولكنه يجزى على ما يصدر من العباد فعلا ، وما يتحقق منهم في الحياة عملا . ويسكت عن لا يحسنون العمل فلا يذكرهم لأن مفهوم التصوير واضح .

ونهاية هذه الزينة محتومة . فستعود الأرض مجردة منها ، وسيهلك كل ما عليها ، فتصبح قبل يوم القيامة سطحا أجرد خشنا جدبا :

« وإنا لجاعلون ما عليها صيدا جرزا . . »

وفي التصوير صرامة ، وفي الشاهد الذي يرسمه كذلك . وكلمة « جزا » تصور معنى الجذب يجرسها اللفظي . كما أن كلمة « صيدا » ترسم مشهد الاستواء والصلاة !

ثم تجيء قصة أصحاب الكهف ، فتعرض نموذجا للإيمان في النفوس للؤمننة . كيف تطمئن به ، وتؤثره على زينة الأرض ومتاعها ، وتلجأ به إلى الكهف حين يزعجها أن تعيش به مع الناس . وكيف يرضى الله هذه النفوس للؤمننة ، ويقيمها الفتنة ، ويشملها بالرحمة .

وفي القصة روايات شتى ، وأقاويل كثيرة . وقد وردت في بعض الكتب القديمة وفي الأساطير بصور شتى . ونحن نقف فيها عند حد ما جاء في القرآن ، فهو المصدر الوحيد المستيقن . ونطرح سائر الروايات والأساطير التي اندمجت في التفسير بلا سند صحيح . وبخاصة أن القرآن الكريم قد نهى عن استفتاء غير القرآن فيها ، وعن اللراء فيها والجدل رجما بالريب .

وقد ورد في سبب نزولها ونزول قصة ذي القرنين أن اليهود أغروا أهل مكة بسؤال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنها وعن الروح . أو أن أهل مكة طلبوا إلى اليهود أن يصوغوا لهم أسئلة يختبرون بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد يكون هذا كله أو بعضه صحيحا . فقد جاء في أول قصة ذي القرنين : « ويسألونك عن ذي القرنين . قل : سأتلو عليكم منه ذكرا » ولكن لم تجيء عن قصة أصحاب الكهف مثل هذه الإشارة . فنحن نحصى في القصة لذاتها وهي واضحة الارتباط بمحور السورة كما بينا .

إن الطريقة التي اتبعت في عرض هذه القصة من الناحية الفنية هي طريقة التلخيص الإجمالي أولاً ، ثم العرض التفصيلي أخيراً . وهي تعرض في مشاهد وتركيب بين المشاهد فجوات يعرف ما فيها من السياق (١) . وهي تبدأ هكذا :

« أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجبا . إذ أوى القية إلى الكهف ، فقالوا : ربنا آتانا من لدنك رحمة ، وهيء لنا من أمرنا رشدا . فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ، ثم بشانهم لنمل أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا » .

وهو تلخيص يجمع القصة ، ويرسم خطوطها الرئيسية العريضة . فنعرف أن أصحاب الكهف قية - لا نمل عددهم - آووا إلى الكهف وهم مؤمنون . وأنه ضرب على آذانهم في الكهف - أي ناموا - سنين معدودة - لا نمل عددها - وأنهم بشوا من رقبتهم الطويلة . وأنه كان هناك فريقان يجادلان في شأنهم ثم لبثوا في الكهف فبعثوا ليقين أي الفريقين أدق إحصاء . وأن قصتهم على غرابتها ليست بأعجب آيات الله . وفي صفحات هذا الكون من الجائبات وفي ثناياه من الترائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والرقم (٢) .

وبعد هذا التلخيص للشوق للقصة يأخذ السياق في التفصيل . ويبدأ هذا التفصيل بأن ما سبقه الله منها هو فصل الخطاب في الروايات المتضاربة ، وهو الحق اليقين :

« نحن نقص عليك نبأهم بالحق . إنهم قية آمنوا بربههم وزدناهم هدى . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض ، لن ندعو من دونه إلها . لقد قلنا إذا شططا . هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين . فمن أظلم ممن اقترى على الله كذبا ؟ وإذا اعتزلتموه وما يعبون - إلا الله - فأووا إلى الكهف ، ينشر لكم ربكم من رحمته ، ويهيئ لكم من أمركم مرقا » .

هذا هو الشهد الأول من مشاهد القصة . « إنهم قية آمنوا بربههم » . « وزدناهم هدى » يلهمهم كيف يدبرون أمرهم . « وربطنا على قلوبهم » فإذا هي ثابتة راسخة ، مطمئنة إلى الحق الذي عرفت . معتزة بالإيمان الذي اختارت « إذ قاموا » . . والقيام حركة تدل على العزم والثبات . « فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض » . . فهو رب هذا الكون كله « لن ندعو من دونه إلها » . . فهو واحد بلا شريك . « لقد قلنا إذا شططا » . . وتجاوزنا الحق وحدنا عن الصواب .

(١) يراجع فصل « القصة في القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » .

(٢) الكهف : القصة في الصخر ، والرقم - في الثالب - هو الكتاب الذي يعمل أسماءهم وزجرا كان هو الذي وضع على باب الكهف الذي عثر عليهم فيه .

ثم يلتفتون إلى ما عليه قومهم فيستكبرونه ، ويستكبرون للتهج الذى يسلكونه فى تكون العقيدة :

« هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين ؟ » ..

فهذا هو طريق الاعتقاد . أن يكون للإنسان دليل قوى يستند إليه ، وبرهان له سلطان على النفوس والعقول . وإلا فهو الكذب الشنيع ، لأنه الكذب على الله : « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ؟ » ..

وإلى هنا يبدو موقف الفقية واضحا صريحا حاسما ، لا تردد فيه ولا تعلم .. إنهم فقية ، أشداء فى أجسامهم ، أشداء فى إيمانهم . أشداء فى استنكار ما عليه قومهم ..

ولقد تبين الطريقان ، واختلف التهججان ، فلا سبيل إلى الالتقاء ، ولا للمشاركة فى الحياة . ولا بد من القرار بالعقيدة . إنهم ليسوا رسلا إلى قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها ، ويتلقوا ما يتلقاه الرسل . إنما هم فقية تبين لهم الهدى فى وسط ظالم كافر ، ولا حياة لهم فى هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدتهم وجاهرُوا بها ، وهم لا يطمقون كذلك أن يداروا القوم ويداوروهم ، ويسبوا ما يبدون من الآلهة على سبيل التقية ويغفوا عبادتهم لله . والأرجح أن أمرهم قد كشف . فلا سبيل لهم إلا أن يفرّوا بدينهم إلى الله ، وأن يختاروا الكهف على زينة الحياة . وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم :

« وإذ اعتزلتموهم وما يبدون - إلا الله - فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ، ويهيئ لكم من أمركم مرقعا » ..

وهنا ينكشف المحب فى شأن القلوب المؤمنة . فهؤلاء الفقية الذين يعتزلون قومهم ، ويهجرون ديارهم ، ويفارقون أهلهم . ويتجردون من زينة الأرض ومتاع الحياة . هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيق الحشن للظلم . هؤلاء يستروحون رحمة الله . ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة . « ينشر لكم ربكم من رحمته » ولقطة « ينشر » يلقى ظلال السعة والبجوح والافتساح . فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة وتوسع خيوطها وتمتد ظلالها ، وتشملهم بالرفق واللين والرخاء .. إن الحدود الضيقة لتتراجع ، وإن الجدران الصلبة ترقى ، وإن الوحشة للموغة لتشف ، فإذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق . إنه الإيمان ..

وما قيمة الظواهر ؟ وما قيمة القيم والأوضاع والدلوات التى تعارف عليها الناس فى حياتهم الأرضية ؟ إن هنالك عالما آخر فى جنبات القلب المعمور بالإيمان ، المأنوس بالرحمان . عالما تظله الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوان .

ويسدل الستار على هذا للشهد . ليرفع على مشهد آخر والفتية في الكهف وقد ضرب الله عليهم النعاس .

« وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ، وهم في فجوة منه . ذلك من آيات الله . من يهد الله فهو المهتد . ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا . وتحسبهم أيقاظا وهم رقود . وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال . وكلهم بأسط ذراعيه بالوصيد . لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ، ولملئت منهم رعبا . »

وهو مشهد تصويرى عجيب ، يتقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف ، كما يلتقطها شريط متحرك . والشمس تطلع على الكهف فتميل عنه كأنها متعمدة . ولتلفظ « تزاور » تصور مدلولها وتلقى ظل الإرادة في عملها . والشمس تقرب فتجاوزم إلى الشمال وهم في فجوة منه .. وقبل أن يكمل نقل المشهد العجيب يعلق على وضعهم ذلك بأحد التطبيقات القرآنية التي تتخلل سياق القصص لتوجيه القلوب في اللحظة المناسبة (١) :

« ذلك من آيات الله » .. وضعهم هكذا في الكهف والشمس لا تنالهم بأشمتها وتقرب منهم بضوئها . وهم في مكائهم لا يعوتون ولا يتحركون .

« من يهد الله فهو المهتد . ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا » .. وللهدى والضلال ناموس . فمن اهتدى بآيات الله فقد هداه الله وفق ناموسه وهو المهتدى حقا . ومن لم يأخذ بأسباب الهدى ضل ، وجاء ضلاله وفق الناموس الإلهي فقد أضله الله إذن ، ولن تجد له من يمد هاديا .

ثم يعضى السياق يكمل للشهد العجيب . وهم يقبلون من جنب إلى جنب في نومتهم الطويلة . فيحسبهم الرائي أيقاظا وهم رقود . وكلهم — على عادة الكلاب — بأسط ذراعيه بالنعاء قريبا من باب الكهف كأنه يحرسهم . وهم في هيئتهم هذه يشيرون الرعب في قلب من يطلع عليهم . إذ يراهم نياما كالأيقاظ ، يتقبلون ولا يستيقظون . وذلك من تدبير الله كي لا يعبث بهم عابث ، حتى يحين الوقت المعلوم .

ونجاة تدب فيهم الحياة . فلتنظر ولنسمع :

(١) فصل القصة الفرائد .

« وكذلك بشاهم ليتساءلوا بينهم . قال قائل منهم : كم لبتم ؟ قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم . قالوا : ربكم أعلم بما لبتم ، فابشوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ، فليظفر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعن بكم أحدا . إنهم إن يظهروا عليكم رجوكم أو يبيدوكم في ملتهم ، وإن تفلحوا إذن أبدا » ..

إن السياق يحتفظ بالمفاجأة في عرض القصة ، فيعرض هذا الشهد ، والفتية يستيقظون وهم لا يعرفون كم لبثوا منذ أن أدرتهم الناس . . إنهم يفكرون أعينهم ، ويأخذ أحدهم إلى الآخرين فيسأل : كم لبتم ؟ كما يسأل من يستيقظ من نوم طويل . ولا بد أنه كان يحس بأكثر نوم طويل . « قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم » !

ثم رأوا أن تركوا هذه للسألة التي لا طائل وراء البحث فيها ، ويدعوا أمرها لله . شأن المؤمنين في كل ما يمرض له مما يجمله . وأن يأخذوا في شأن عملي . فعم جاثمون . ولديهم تعود قضية خرجوا بها من المدينة : « قالوا : ربكم أعلم بما لبتم ، فابشوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليظفر أيها أذكى طعاما ، فليأتكم برزق منه » .. أي فليختر أطيب طعام في المدينة فليأتكم شيء منه .

وهم يحنون أن ينكشف أمرهم ويسرف غيؤهم ، فيأخذهم أصحاب السلطان في المدينة فيقتلهم رجما . بوصفهم خارجين على الدين لأنهم يعبدون إلها واحدا في المدينة للعركة ! — أو يقتلهم عن عقيدتهم بالتعذيب . وهذه هي التي يتقونها . لذلك يوصون الرسول أن يكون حذرا بقا : « وليتلطف ولا يشعن بكم أحدا . إنهم إن يظهروا عليكم رجوكم أو يبيدوكم في ملتهم ، وإن تفلحوا إذن أبدا » .. فما يفلح من رتد عن الإيمان إلى الشرك ، وإلها للخسارة الكبرى .

وهكذا تشهد الفتية يتناجون فيما بينهم ، حذرين خاضعين ، لا يدرون أن الأعوام قد كرت ، وأن عجلة الزمن قد دارت ، وأن أجيالا قد تعاقبت ، وأن مدينتهم التي يعرفونها قد تغيرت معالمها ، وأن للتسلطين الذين يخشونهم على عقيدتهم قد دالت دولتهم ، وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم في عهد الملك الظالم قد تناقلها الخلف عن السلف ؟ وأن الأقاويل حولهم متعارضة ؟ حول عقيدتهم ، وحول الفترة التي مضت منذ اختفائهم .

وهنا يسدل الستار على مشهدهم في الكهف ليرفع على مشهد آخر . وبين الشهادين فجوة متروكة في السياق القرآني .

ونظم أن أهل المدينة اليوم مؤمنون ، فهم شديدو الحفاوة بالفتية المؤمنين بعد أن انكشف أمرهم بنهاب أحدهم لشراء الطعام ، وعرف الناس أنه أحد الفتية الذين فروا بدينهم منذ عهد بعيد .

ولنا أن تصور ضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية - بعد أن أيقن زميلهم أن المدينة قد مضى عليها العهد الطويل منذ أن فارقوها ؛ وأن الدنيا قد تبدلت من حولهم فلم يعد لشيء مما ينكرونه ولا لشيء مما يعرفونه وجود ! وأنهم من جيل قديم مضت عليه القرون . وأنهم أعجوبة في نظر الناس وحسبهم ، فلن يمكن أن ياملوهم كبشر عاديين . وأن كل ما يربطهم بمجملهم من قرابات ومعاملات ومشاعر وعادات وتقاليد .. كله قد قطع ، فهم أشبه بالله كرى الحية منهم بالأشخاص الواقعية .. فيرحمهم الله من هذا كله فيتوفاهم .

لنا أن تصور هذا كله . أما السياق القرآني فيعرض للشهد الأخير ، مشهد وفاتهم ، والناس خارج الكهف يتنازعون في شأنهم : على أي دين كانوا ، وكيف يخلونهم ويحفظون ذكراهم للأجيال . ويهد مباشرة إلى العبارة المستفاد من هذا الحادث العجيب :

«وكذلك أعرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ، وأن الساعة لا ريب فيها . إذ يتنازعون بينهم أمرهم ، فقالوا : ابنوا عليهم بيانا ربهم أعلم بهم . قال الذين غلبوا على أمرهم : لننخذن عليهم مسجدا » ..

إن العبارة في خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالتها على البعث مثل واقعي قريب محسوس . يقرب إلى الناس قضية البعث . فيعلموا أن وعد الله بالبعث حق ، وأن الساعة لا ريب فيها .. وعلى هذا النحو بعث الله الفتية من نومتهم وأعر قومهم عليهم .

وقال بعض الناس : « ابنوا عليهم بيانا » لا يحدد عقيدتهم « ربهم أعلم بهم » وبما كانوا عليه من عقيدة . وقال أصحاب السلطان في ذلك الأوان : « لننخذن عليهم مسجدا » والمقصود معبد ، على طريقة اليهود والنصارى في اتخاذ المعابد على مقابر الأنبياء والقديسين . وكما يصنع اليوم من قلوبهم من المسلمين مخالفين لهدى الرسول - صلى الله عليه وسلم - « لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحهم مساجد » (١) :

وسدل الستار على هذا المشهد . ثم يرفع لنسمع الجدل حول أصحاب الكهف - على عادة الناس يتناقلون الروايات والأخبار ، ويزيدون فيها ويتقصون ، ويضيفون إليها من خيالهم جيلا بعد جيل ، حتى تتضخم وتحول ، وتكثر الأقاويل حول الخبر الواحد أو الحادث الواحد كلما مرت القرون :

« فيقولون : ثلاثة رابعهم كلهم ، ويقولون : خمسة سادسهم كلهم - رجاء بالتيب ،

(١) أورده ابن كثير في التفسير .

ويقولون : سبعة وثامنهم كلهم . قل : ربى أعلم بعثتهم . ما يعلمهم إلا قليل . فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ، ولا تستفت فيهم منهم أحدا ..

فهذا الجدل حول عدد الفتية لا طائل وراءه . وإنه ليستوى أن يكونوا ثلاثة أو خمسة أو سبعة ، أو أكثر . وأمرهم موكل إلى الله ، وعلمهم عند الله . وعند القليلين الذين تثبتوا من الحادث عند وقوعه أو من روايته الصحيحة . فلا ضرورة إذن للجدل الطويل حول عددهم . والعبرة في أمرهم حاصلة بالقليل والكثير . فذلك يوجه القرآن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ترك الجدل في هذه القضية ، وإلى عدم استفاء أحد من المتجادلين في شأنهم . تمشيا مع منهج الإسلام في صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير مايفيد . وفي ألا يقفوا للسلم ما ليس له به علم وثيق . وهذا الحادث الذى طواه الزمن هو من النيب للوكل إلى علم الله ، فليترك إلى علم الله .

وبمناسبة النهى عن الجدل في غيب الماضى ، يرد النهى عن الحكم على غيب المستقبل ومايقع فيه ؛ فالإنسان لا يدري ما يكون في المستقبل حتى يقطع برأى فيه :

« ولا تقولن لشيء : إني فاعل ذلك غدا - إلا أن يشاء الله - واذكر ربك إذا نسيت ، وقل : عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا » ..

إن كل حركة وكل نأمة ، بل كل نفس من أقاص الحى ، مرهون بإرادة الله . وسجف التيب مسيل بحجب ما وراء اللحظة الحاضرة ؛ وعين الإنسان لا تمتد إلى ما وراء الستر المسدل ؛ وعقله مها علم قاصر قليل . فلا يقل إنسان : إني فاعل ذلك غدا . وغدا في غيب الله وأستار غيب الله دون العواقب .

وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان ، لا يفكر في أمر المستقبل ولا يدبر له ؛ وأن يعيش يوما بيوم ، ولحظة بلحظة . وألا يصل ماضى حياته بخاضره وقابله .. كلا . ولكن منما أن يحسب حساب التيب وحساب للشئبة التى تدبره ؛ وأن يعزم مايعزم ويستعين بمشيئة الله على مايعزم ، ويستشعر أن يد الله فوق يده ، فلا يستبد أن يكون لله تدبير غير تدبيره . فإن وقته الله إلى ما اعترم فيها . وإن جرت مشيئة الله بغير ما دبر لم يحزن ولم يأس ، لأن الأمر لله أولا وأخيرا . فليفكر الإنسان وليدبر ؛ ولكن ليشعر أنه إنما يفكر بتيسر الله ، ويدبر بتوفيق الله ، وأنه لا يملك إلا مايمده الله بمن تفكير وتدير . ولن يدعو هذا إلى كسل أو تراخ ، أو ضعف أو فتور ؛ بل على العكس يمد بالقوة والاطمئنان والعزعة . فلإنا انكشف ستر التيب عن تدبير لله غير تدبيره ، فليقبل قضاء الله بالرضى والطمأنينة والاستسلام . لأنه الأصل الذى كان مجهولا له فكشف عنه الستار .

هذا هو التهج الذي يأخذ به الإسلام قلب المسلم . فلا يشعر بالوحدة والوحشة وهو يفكر ويدبر . ولا يحس بالترور والتبطر وهو يفلح وينجح . ولا يستشعر القنوط واليأس وهو يفشل ويغفق . بل يبقى في كل أحواله متصلا بالله ، قويا بالاعتقاد عليه ، شاكرا لتوفيقه إياه ، مسلما بقضائه وقدره . غير متبطر ولا قنوط .

« واذكر ربك إذا نسيت » .. إذا نسيت هذا التوجيه والاتجاه فاذا ذكر ربك وارجع إليه .
« قل : عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا » .. من هذا التهجد الذي يصل القلب دائما بالله ، في كل ما يهم به وكل ما يتوجه إليه .
وتجئ بكلمة « عسى » وكلمة « لأقرب » للدلالة على ارتفاع هذا المرتقى ، وضرورة المحاولة الدائمة للاستواء عليه في جميع الأحوال .

والى هنا لم نكن نعلم : كم لبث الفتية في الكهف . فلنعرفه الآن لنعرفه على وجه اليقين :
« ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين ، وازدادوا تسما . قل : الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض . أبصر به وأسمع » ..
فهذا هو فصل الخطاب في أمرهم ، يقرره عالم غيب السماوات والأرض . ما أبصره ، وما أسمع ! سبحانه . فلا جدال بعد هذا ولا مرأ .

ويقتب على القصة بإعلان الوجدانية الظاهرة الأثر في سير القصة وأحداثها : « ما لم من دونه من ولى . ولا يشرك في حكمه أحدا » ..
ويتوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه ، وفيه فصل الخطاب - وهو الحق الذي لا يأتىه الباطل - والاتجاه إلى الله وحده ، فليس من حصى إلا حماء . وقد فر إليه أصحاب الكهف ففضلهم برحمته وهداه :

« واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ، ولن تجد من دونه ملتحدا » ..
وهكذا تنتهى القصة ، تسبقها وتتخللها وتسبقها تلك التوجيهات التي من أجلها يساق القصص في القرآن . مع التناسق المطلق بين التوجيه الدينى والعرض الفنى في السياق .

« وَأَضْرِبْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا ، وَلَا تُطِغْ مِنْ أَغْلَانَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا ، وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا * وَقُلْ : أَلْحِقْ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ، وَإِنْ يَسْتَفِيضُوا يُمْضُوا بِمَاءٍ كَالْهَلِيلِ يَشْرَى الْوُجُوهَ ، يَبْسُ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا * أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ، يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ . نَبِّئِ النَّوَابِغَ وَحَسَنَاتِ مُرْتَفَقًا .

« وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ ، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا * كَلَّمَا ابْتَغَيْنِ آتًا كَلَّمَا وَلَّمْ تَطْلُمِ مِنْهُ شَيْئًا ، وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا .

« وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ، قَالَ لِصَاحِبِهِ - وَهُوَ يُحَاوِرُهُ - أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا * وَدَخَلَ جَنَّتَهُ - وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ - قَالَ : مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ، وَلَنْ رُدُّدْتُ إِلَى رَبِّي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا .

« قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - وَهُوَ يُحَاوِرُهُ - : أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفْثَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ؟ * لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ، وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ : مَا شَاءَ اللَّهُ ! لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، إِنْ تَرَى أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا * فَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنَّ خَيْرًا مِنْ بَيْنِكَ ، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ ، فَتُصْبِحُ صَمِيدًا زَلَقًا * أَوْ يُصْبِحَ مَلُوهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا .

« وَأَحِيطْ بِشَمْرِهِ فَاصْبِحْ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَىٰ مَا أَفَقَ فِيهَا ، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ

عُرُوشِهَا، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ رَبِّي أَحَدًا * وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا * هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.

« وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا * الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا، وَخَيْرٌ أَمَلًا » ..

هذا الدرس كله تقرير للقيم في ميزان العقيدة . إن القيم الحقيقية ليست هي المال ، وليست هي الجاه ، وليست هي السلطان . كذلك ليست هي اللذائذ والمتاع في هذه الحياة . . إن هذه كلها قيم زائفة وقيم زائلة . والإسلام لا يحرم الطيب منها ؛ ولكنه لا يجعل منها غاية حياة الإنسان . فمن شاء أن يتمتع بها فليمتع ، ولكن ليذكر الله الذي أنعم بها . وليشكره على النعمة بالعمل الصالح ، فالباقيات الصالحات خير وأبقى .

وهو يبدأ بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر نفسه مع الذين يتجهون إلى الله ؛ وأن ينفل ويهمل الذين ينفلون عن ذكر الله . ثم يضرب للفریقین مثلاً رجلین : أحدهما يترجم بما أوتي من مال وعزوة ومتاع . والآخر يترجم بالإيمان الخالص ، ويرجو عند ربه ما هو خير . ثم يعقب بمثل يضرب للحياة الدنيا كلها ، فإذا هي قصيرة زائلة كالهشيم تذروه الرياح . وينتهي من ذلك كله بتقرير الحقيقة الباقية : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً » ..

« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتبع هواه وكان أمره فرطاً . وقل : الحق من ربكم . فمن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر » ..

يروى أنها نزلت في أشرف قريش ، حين طلبوا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يطرد قراء المؤمنين من أمثال بلال وصيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطعم في إيمان رؤوس قريش . أو أن يجعل لهم مجلسا غير مجلس هؤلاء النفر ، لأن عليهم جبايا تفوح منها رائحة العرق ، فتؤذى السادة من كبراء قريش !

ويروى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - طمع في إيمانهم فحدثه نفسه فيها طلبوا إليه . فأُنزل الله عز وجل : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ... » أنزلها تلمن عن القيم الحقيقية ، وتقيم للميزان الذي لا يخطئ . وبعد ذلك « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » فالإسلام لا يتملق أحدا ، ولا يزن الناس بموازين الجاهلية الأولى ، ولا أية جاهلية تقيم للناس ميزانا غير ميزانه .

« واصبر نفسك » . . لا تمل ولا تستعجل « مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » . . فالله غايته ، يتجهون إليه بالغداة والعشي ، لا يتحولون عنه ، ولا يبتشون إلا رضاه . وما ينتفونه أجل وأطى من كل ما ينتفيه طلاب الحياة .

اصبر نفسك مع هؤلاء . صاحبهم وجالسهم وعلمهم . ققيم الخير ، وعلى مثلهم تقوم الدعوات . فالدعوات لا تقوم على من يستقونها لأنها غالبية ؛ ومن يستقونها ليقودوا بها الأتباع ؛ ومن يستقونها ليحققوا بها الأطلع ، وليتجروا بها في سوق الدعوات تشتري منهم وتباع ! إنما تقوم الدعوات بهذه القلوب التي تتجه إلى الله خالصة له ، لا تبغى جاها ولا متاعا ولا انتقاما ، إنما تبغى وجهه وترجو رضاه .

« ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » . . ولا يتحول اهتمامك عنهم إلى مظاهر الحياة التي يستمتع بها أصحاب الزينة . فهذه زينة الحياة « الدنيا » لا ترتفع إلى ذلك الأفق العالي الذي يتطلع إليه من يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه .

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتبع هواه ، وكان أمره فرطا » . . لاتطعمهم فيما يطلبون من تمييز بينهم وبين الفقراء . فلو ذكروا الله لطامنوا من كبرائهم ، وخففوا من غلوائهم ، وخففوا من تلك الهلمات للشائعة ، واستشعروا جلال الله الذي تتساوى في ظله الرؤوس ؛ وأحسوا رابطة العقيدة التي يصبح بها الناس إخوة . ولكنهم إنما يتبعون أهواءهم . أهواء الجاهلية . ويحكمون مقاييسها في العباد . فهم وأقوالهم سفه ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله .

لقد جاء الإسلام ليسوى بين الرؤوس أمام الله . فلا تفاضل بينها بمال ولا نسب ولا جاه .

فهنه قيم زائفة ، وقيم زائلة . إنما التفاضل بمكانها عند الله . ومكانها عند الله يوزن بقدر اتجاهها إليه وتجربها له . وما عدا هذا فهو الهوى والسفه والبطلان .

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » . . أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته ، وإلى ماله ، وإلى أبنائه ، وإلى متاعه ولذائمه وشهواته ، فلم يجد في قلبه متسع لله . والقلب الذي يشتغل بهنزه الشواغل ، ويحمله غاية حياته لاجرم ينفل عن ذكر الله ، فيزيده الله غفلة ، ويعلى له فيما هو فيه ، حتى تفلت الأيام من بين يديه ، ويلقى ما أعد الله لأمثاله الذين يظلمون أنفسهم ، ويظلمون غيرهم :

« قل : الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . .

بهذه العزة ، وبهذه الصراحة ، وبهذه الصرامة ، فالحق لا يتنى ولا ينحى ، إنما يسير في طريقه فيما لا عوج فيه ، قويا لا ضعف فيه ، صريحا لا مداورة فيه . فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن لم يسجبه الحق فليذهب ، ومن لم يجعل هواه تبعا لما جاء من عند الله فلا يحمله على حساب العقيدة ؟ ومن لم يحن هامته ويطامن من كبرياته أمام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه . إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يحامل فيها . إنما هي ملك لله ، والله غنى عن العالمين . والعقيدة لا تمز ولا تنتصر بمن لا يريدونها لذاتها خالصة ، ولا يأخذونها كما هي بلا تحوير . والذي يرفع عن المؤمنين الذين يدعون ربهم بالعبادة والشئ يريدون وجهه لا يرجى منه خير للإسلام ولا للمسلمين .

ثم يرض ما أعد للكافرين ، وما أعد للمؤمنين في مشهد من مشاهد القيامة :

« إنا أعدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ؛ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه . بئس الشراب وساءت مرتفعها . إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات إنا لنضيق أجر من أحسن عملا . أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ، يحلون فيها من أساور من ذهب ؛ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ، متكئين فيها على الأرائك . نعم الثواب وحسنت مرتفعها » .

« إنا أعدنا للظالمين نارا » . . أعدناها وأحضرناها . . فهي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها ، ولا تسترق زمتا لإعدادها ؛ ومع أن خلق أى شئ لا يقتضى إلا كلمة الإرادة : كن . فيكون . إلا أن التعبير هنا بلفظ « أعدنا » يلقى ظل السرعة والتهوؤ والاستعداد ،

والأخذ للباشر إلى النار للعدة للهبة للاستقبال !
وهي نار ذات سراقق يحيط بالظلمين ، فلا سيال إلى الحرب ، ولا أمل في النجاة والإفلات .
ولا مطعم في منفذ تهب منه نسمة ، أو يكون فيه استرواح !

فإن استنأوا من الحريق والظما أغثوا .. أغثوا بما كدرى الزيت للتلى في قول ، وكالصديد الساخن في قول ! يشوى الوجوه بالقرب منها فكيف بالخلوق والبطون التي تتجرعه « بشئ الشراب » الذي يفاث به لللهوفون من الحريق ! وبالسوء النار وسراققها مكانا للارتفاق والانسكاه . وفي ذكر الارتفاق في سراقق النار تهكم مرير . فما هم هنالك للارتفاق ، إنما هم للاشتواء ! ولكنها مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنالك في الجنان ..
وشتان شتان !

وبينا هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات عدن . للإقامة . تجري من تحتهم الأنهار بالرى وبهجة للنظر واعتدال النسيم . وهم هنالك للارتفاق حقا « متكئين فيها على الأرائك » وهم رافلون في ألوان من الحرير . من سندس ناعم خفيف ومن إستبرق مخمل كثيف . تزيد عليها أساور من ذهب للزينة والتنازع : « نعم الثواب وحسنت مرتقفا » !
ومن شاء فليختبر . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن شاء فليجالس قراء المؤمنين ، وجباهم هوح منها رائحة العرق أو فليوفر . فمن لم ترسه رائحة العرق من تلك الجباب ، التي تضم القلوب الزكية بذكر الله ، فليترشق في سراقق النار ، ولينأ بدرى الزيت أو القيسع يفاث به من النار ..

ثم نجيء قصة الرجلين والجتين تضرب مثلا للقيم الزائلة والقيم الباقية ، وترسم نموذجين واضحين للنفس للعترة بزينة الحياة ، والنفس للعترة بالله . وكلاهما نموذج إنسانى لطائفة من الناس : صاحب الجنتين نموذج للرجل الثرى ، تندهله الثروة ، وتبطره النعمة ، فينبى القوة الكبرى التي تسيطر على أقدار الناس والحياة . وبحسب هذه النعمة خالصة لا تفتى ، فلن نخذه القوة ولا الجاه . وصاحبه نموذج للرجل المؤمن للمتز بآيمانه ، القادر لربه ، يرى النعمة دليلا على النعم ، موجبة لمحبه وذكره ، لا لجوده وكفره .

وتبدأ القصة بشهد الجنتين في ازدهار وفضامة :

« واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ، وحففناهما بنخل ، وجعلنا

بينهما زرعاً. كلتا الجنتين آتت أكلهما ولم تظلم منه شيئاً ، وفجرنا خلأهما نهراً . وكان له ثمر ..
فهما جنتان مشرتان من الكروم ، عصفوانان يساج من النخيل ، توسطهما الزروع ،
ويتفجر بينهما نهر .. إنه للنظر البهرج والحوية الدافقة والمتاع واللال :

« كلتا الجنتين آتت أكلهما ولم تظلم منه شيئاً » .. ويختار التعبير كلمة « تظلم » في معنى
تقص وتمنع ، لتقابل بين الجنتين وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ولم يشكر ، وازدهى وتكبر .
وهاهو ذا صاحب الجنتين تمتلئ نفسه بهما ، ويزدهي النظر إليهما ، فيحس بالزهو ،
ويتنفش كالديك ، ويختال كالطاووس ، ويتعالى على صاحبه الفقير : « فقال لصاحبه .. وهو
يحاورة .. أنا أكر منكم مالا وأعز نفرا » ..

ثم يخطو بصاحبه إلى إحدى الجنتين ، وملء نفسه البطر ، وملء جنبه التورور ؛ وقد نسي
الله ، ونسى أن يشكره على ما أعطاه ؛ وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبداً ، وأنكر
قيام الساعة أصلاً ، وهبها قامت فسيجد هنالك الرعاية والإيثار ! أليس من أصحاب الجنان في
الدنيا فلا بد أن يكون جنباه ملحوظاً في الآخرة !

« ودخل جنته وهو ظالم لنفسه . قال : ما أظن أن تبيد هذه أبداً ، وما أظن الساعة قائمة .
ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً » !

إنه التورور يخيل لقوى الجاه والسلطان والمتاع والثراء ، أن القيم التي يعاملهم بها أهل
هذه الدنيا القانية تظل محفوظة لهم حتى في الملأ الأعلى ! فما داموا يستطيعون على أهل هذه
الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء مكان ملحوظ !

فأما صاحبه الفقير الذي لا مال له ولا ثمر ، ولا جنة عنده ولا ثمر .. فإنه معز بما هو
أبقى وأعلى . معز بعقيدته وإيمانه . معز بالله الذي تمنو له الجياه ؛ فهو يحبه صاحبه المتبطر
المفرور منكراً عليه بطرموكبره ، يذكره بمنشئه المئين من ماء وطين ، ويوجهه إلى الأدب الواجب
في حق النعم . وينذره عاقبة البطر والكبر . ويرجو عند ربه ما هو خير من الجنة والثمار :

« قال له صاحبه .. وهو يحاوره .. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم
سواء رجلاً ؟ لئن كان هو الله ربي ، ولا أشرك ربي أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء
الله لا قوة إلا بالله . إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً . فسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتك ،
ويرسل عليها حساباً^(١) من السماء فتصبح صعيداً زلقاً^(٢) ، أو يصح ماؤها غورا^(٣) قلن
تستطيع له طلباً » ..

(١) سبل مدمر يقتل أهجارها ويهلكها (٢) سطحا أجرد تزل فيه القدم (٣) غائراً وهو ضد التابح .

وهكذا تنتفض عزة الإيمان في النفس المؤمنة ، فلا تبالى المال والفر ، ولا تدارى الفنى والبطر ، ولا تلتمس في الحق ، ولا تجامل فيه الأصحاب . وهكذا يستشعر المؤمن أنه عزيز أمام الجاه والمال ، وأن ماعند الله خير من أعراض الحياة ، وأن فضل الله عظيم وهو يطمع في فضل الله . وأن همة الله جبارة وأنها وشيكة أن تصيب العاقلين للتبطرين .

وجاءة ينقلنا السياق من مشهد النماء والازدهار إلى مشهد الهمسار والبوار . ومن هيئة البطر والاستكبار إلى هيئة الندم والاستغفار . فلقد كان ماتوقه الرجل للؤمن :

« وأحيط بشمره فأصبح يقلب كفيه على ما أشق فيها ، وهى خاوية على عروشها ، ويقول : يا ليتنى لم أشرك برى أحدا » ..

وهو مشهد شاخص كامل : الثمر كله مدمر كما أخذ من كل جانب فلم يسلم منه شيء . والجنة خاوية على عروشها مهشمة معطمة . وصاحبها يقلب كفيه أسفا وحزن على ماله الشائع وجهده الناهب . وهو نادم على إشراكه بالله ، يترف الآن بربوبيته ووحدايته . ومع أنه لم يصرح بكلمة الشرك ، إلا أن اعتراضه بقيمة أخرى أرضية غير قيمة الإيمان كان شركا ينكره الآن ، ويندم عليه ويستفيد منه بعد فوات الأوان .

هنا يتفرد الله بالولاية والقدرة : فلا قوة إلا قوته ، ولا نصر إلا نصره . وثوابه هو خير الثواب ، وما يبق عنده للرد من خير فهو خير ما يبقى :

« ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ، وما كان منتصرا . هنالك الولاية لله الحق ، هو خير ثوابا وغير عقبا » ..

ويسدل الستار على مشهد الجنة الخاوية على عروشها ، وموقف صاحبها يقلب كفيه أسفا وندما ، وجلال الله يظل للوقف ، حيث تتوارى قدرة الإنسان ..

وأمام هذا المشهد يضرب مثلا للحياة الدنيا كلها . فإذا هى كذلك اللجنة المضروبة مثلا قصيرة قصيرة ، لا بقاء لها ولا قرار :

« واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ، فأصبح هشيما تذروه الرياح ، وكان الله على كل شيء مقترا » ..

هذا المشهد يمرض قسيرا خاطفا ليلقى في النفس ظل القناء والزوال . فلما ينزل من السماء فلا يجرى ولا يسيل ولكن يختلط به نبات الأرض . والنبات لا ينمو ولا ينضج ، ولكنه

يصبح هشيأ تذرؤه الرياح . وما بين ثلاث جل قصار ، ينتهى شرط الحياة .
ولقد استخدم النسق اللفظى فى تقصير عرض المشاهد . بالتعقيب الذى تدل عليه الفاء :
« ماء أنزلناه من السماء » و « اختلط به نبات الأرض » و « أصبح هشيأ تذرؤه الرياح »
لما أقصرها حياة ! وما أهونها حياة !

وبعد أن يلتقى مشهد الحياة الذاهبة ظله فى النفس يقرر السياق بميزان المقيدة قيم الحياة
التي يتبعدها الناس فى الأرض ، والقيم الباقية التي تستحق الاهتمام :
« المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ، وخير أملا .. »
المال والبنون زينة الحياة ؟ والإسلام لا ينهى عن المتاع بالزينة فى حدود الطيبات .
ولكنه يسطهما القيمة التي تستحقها الزينة فى ميزان الخلود ولا يزيد .

إنهما زينة ولكهما ليسا قيمة . فما يجوز أن يوزن بهما الناس ولا أن يقدموا على أساسها
فى الحياة . إنما القيمة الحققة للباقيات الصالحات من الأعمال والأقوال والعبادات .
وإذا كان أمل الناس عادة يتعلق بالأموال والبنين فإن الباقيات الصالحات خير ثوابا وخير
أملا . عند ما يتعلق بها القلوب ، ويناط بها الرجاء ، ويرتقب للمؤمنون نتائجها ونمازها
يوم الجزاء .

وهكذا يتناسق التوجيه الإلهى للرسول - صلى الله عليه وسلم - فى أن يصبر نفسه مع الذين
يدعون ربهم فى الغداة والعشى يريدون وجهه . مع إعفاء قصة الجنتين . مع ظل الليل المضروب
للحياة الدنيا . مع هذا التقرر الأخير للقيم فى الحياة وما بعد الحياة . . وتشترك كلها فى
تصحيح القيم بميزان المقيدة . وتتساقط كلها فى السورة وفق قاعدة التناسق الفنى والتناسق
الوجدانى فى القرآن (١) .

« وَيَوْمَ نُسِفُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ، وَحَشَرْنَاَهُمْ فَلَمْ نُفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا *
وَعَرَّضُوا إِلَىٰ رَبِّكَ صَفًا : لَقَدْ حِثَّمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، بَلْ زَعَمْتَ أَنَّ لَنَا
نَجْمَلٌ لَّكُمْ مَوْعِدًا * وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ، وَيَقُولُونَ :

(١) يراجع فصل « التناسق الفنى » فى كتاب : « التصوير الفنى فى القرآن » .

يَا وَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ، وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا .

« وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ : اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَمَنْ لَكُمْ عُدُوٌّ . يَسْأَلُ الظَّالِمِينَ بَدَلًا * مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ ، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا .

« وَيَوْمَ يَقُولُ : نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا * وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا ، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا .

« وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا * وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأُولَئِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا * وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْخُلُقَ ، وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ، وَلَمَّا قَدْ مَتَّ يَدَاہُ ، إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ، وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا * وَذَبَكَ الْقَعُورُ ذُو الرِّجْحَةِ لَوِ يُوَاسِخُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ، بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِلًا * وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ أَهْلَكْنَاهُمْ كَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ مَوْعِدًا .

اتمتهى الدرس السابق بالحديث عن الباقيات الصالحات ؟ فهنا يوصف اليوم الذى يكون للباقيات الصالحات وزن فيه وحساب ، يرضه في مشهد من مشاهد القيامة . ويتبعه في السياق بإشارة إلى ما كان من إبليس يوم أمر بالسجود لآدم فضق عن أمر ربه للتعجب من أبناء آدم الذين يتخذون الشياطين أولياء ، وقد علموا أنهم لهم أعداء ، وبذلك يتجهون إلى العذاب في يوم الحساب . ويرجع على الشركاء الذين لا يستجيون لعبادهم في ذلك اليوم للوعود .

هذا وقد صرف الله في القرآن الأمثال للناس ليقوا أنفسهم شر ذلك اليوم ، ولكنهم لم يؤمنوا ، وطلبوا أن يحل بهم العذاب أو أن يأتيهم الهلاك الذي نزل بالأمم قبلهم . وجادلوا بالباطل لينلبوا به الحق ، واستهزأوا بآيات الله ورسله . ولولا رحمة الله لعل لهم العذاب .. هذا الشوط من مشاهد القيامة ، ومن مصارع المكذبين يرتبط بحور السورة الأصل في تصحيح العقيدة ، ويان ما ينتظر المكذبين ، لعلهم يهتدون .

« ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ، وحشرناهم فلم تغادر منهم أحدا . وعرضوا على ربك صفا . لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا . ووضع الكتاب قرى المجرمين مشفقين مما فيه ؛ ويقولون : يا ويلتنا ! مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ، ولا يظلم ربك أحدا » .

إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ويرسم الهول فيه على صفحاتها وعلى صفحات القلوب . مشهد تحرك فيه الجبال الراضخة تفسر ، فكيف بالقلوب ، وتبدي في الأرض عارية ، وتبرز فيه صفحتها مكشوفة لأبجاد فيها ولا وهاد ، ولا جبال فيها ولا وديان . وكذلك تكشف خبايا القلوب فلا تخفى منها خافية » .

ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة التي لا تخفى شيئا ، ولا تخفى أحدا : « وحشرناهم فلم تغادر منهم أحدا » .

ومن الحشر الجامع الذي لا يخلف أحدا إلى العرض الشامل : « وعرضوا على ربك صفا .. هذه الخلائق التي لا يحصى لها عدد ، منذ أن قامت البشرية على ظهر هذه الأرض إلى نهاية الحياة الدنيا .. هذه الخلائق كلها محشورة مجموعة مصفوفة ، لم يتخلف منها أحد ، فالأرض مكشوفة مستوية لا تخفى أحدا .

وهنا يتحول السياق من الوصف إلى الخطاب . فكأنما المشهد حاضر اللحظة ، شاخص نراه ونسمع ما يدور فيه . ونرى الخزي على وجوه القوم الذين كذبوا بذلك الموقف وأنكروه : « لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة . بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا » . هذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يحى المشهد ويجمسه . كأنما هو حاضر اللحظة ، لا مستقبل في ضمير التيب في يوم الحساب .

وإنا لنكاد نلح الخزي على الوجوه ، والنقل في الملامح . وصوت الجلالة الرهيب يحيه هؤلاء المجرمين بالتائب : « لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة » وكنتم تزعمون أن ذلك لن يكون : « بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا » !

وبعد إحياء المشهد واستحضاره بهذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يعود إلى وصف ما هناك :

« ووضع الكتاب قري المجربين مشفقين بما فيه » فهذا هو سجل أعمالهم يوضع أمامهم ، وهم يتعاونون ويراجعون ، فإذا هو شامل دقيق . وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور بهذا الكتاب الذى لا يترك شاردة ولا واردة ، ولا تند عنه كبيرة ولا صغيرة : « ويقولون : يا ويلتنا . مال هذا الكتاب لا ينادر صغيرة ولا كبيرة ، إلا أحصاها ؟ » وهى قوله المحسور المغيظ الخائف المتوقع لأسوأ العواقب ، وقد ضبط مكشوفاً لا يملك تغلثاً ولا هرباً ، ولا مغالطة ولا مداورة : « ووجدوا ما عملوا حاضراً » ولأقوا جزاء عادلاً : « ولا يظلم ربك أحداً » ..

هؤلاء المجرمون الذين وقفوا ذلك الموقف كانوا يعرفون أن الشيطان عدو لهم ، ولكنهم تولوه فقادهم إلى ذلك الموقف العسير . فما أعجب أن تولوا إبليس وذريته وهم لم عدو منذ ما كان بين آدم وإبليس :

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه . أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى ، وهم لكم عدو ، بئس للظالمين بدلا . »

وهذه الإشارة إلى تلك القصة القديمة تبيّن هنا للتعجب من أبناء آدم الذين يتخذون ذرية إبليس أولياء من دون الله بعد ذلك العداء القديم .

وأتخاذ إبليس وذريته أولياء يمثل فى تلبية دواعى المعصية والتولى عن دواعى الطاعة . ولماذا يتولون أعداءهم هؤلاء ، وليس لديهم علم ولا لهم قوة . فإله لم يشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فيظلمهم على غيبه . والله لا يتخذهم عضداً فتكون لهم قوة :

« ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ، وما كنت متخذ المضلين عضداً ..
إنما هم خلق من خلق الله ، لا يطمون غيبه ، ولا يستعين بهم سبحانه ..
« وما كنت متخذ المضلين عضداً » فهل يتخذ الله سبحانه غير المضلين عضداً ؟

وتعالى الله التقي عن العالمين ، ذو القوة المتين .. إنما هو تعبير فيه مجازة لأوهام الشركين لتبعضها واستصالتها . فالذين يتولون الشيطان وشركونه مع الله ، إنما يسلكون هذا المسلك توهماً منهم أن للشيطان علماً خفياً ، وقوة خارقة . والشيطان مضل ، والله يكره الضلال والمضلين . فلأنه على سبيل القرض والجدل - كان متخذاً له مساعدين ، لما اختارهم من المضلين ١

وهذا هو الظل الذى يراد أن يليقه التعبير ..

ثم يعرض مشهد من مشاهد القيامة يكشف عن مصير الشركاء ومصير المجرمين :
« ويوم يقول : نادوا شركائى الذين زعمتم . فدعوهم فلم يستجيبوا لهم . وجعلنا بينهم موقفا . ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ، ولم يجدوا عنها مصرفا » ..

إنهم فى الموقف الذى لا تجدى فيه دعوى بلا برهان . والديان يطالبهم أن يأتوا بشركائهم الذين زعموا ، ويأمرهم أن يدعوهم ليحضروا . . وإنهم لفى ذهول ينسون أنها الآخرة ، فينادون . ولكن الشركاء لا يجيبون ! وهم بعض خلق الله الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا فى الموقف المرهوب . وقد جعل الله بين المعبودين وعبادهم مهلكة لا يمتازها هؤلاء ولا هؤلاء .. إنها النار « وجعلنا بينهم موقفا » .

ويتطلع المجرمون ، فتمتلىء قوسهم بالخوف والملع ، وهم يتوقعون فى كل لحظة أن يقعوا فيها . وما أشق توقع العذاب وهو حاضر ، وقد أيقنوا أن لانجاة منها ولا محيص :
« ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ، ولم يجدوا عنها مصرفا »

ولقد كان لهم عنها مصرف ، لو أنهم صرفوا قلوبهم من قبل للقرآن ، ولم يجادلوا فى الحق الذى جاء به ، وقد ضرب الله لهم فيه الأمثال ونوعها لتشمل جميع الأحوال :
« ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل ، وكان الإنسان أكثر شىء جدلا » ..
ويبرر السياق عن الإنسان فى هذا المقام بأنه « شئ » وأنه أكثر شىء جدلا . ذلك كى يطمئن الإنسان من كبريائه ، ويقلل من غروره ، ويشعر أنه خلق من مخلوقات الله الكثيرة . وأنه أكثر هذه المخلوقات جدلا . بعد ما صرف الله فى هذا القرآن من كل مثل .
ثم يعرض الشبهة التى تعلق بها من لم يؤمنوا - وهم كثرة الناس - على مدار الزمان والرسالات :

« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ، أو يأتيهم العذاب قبلا » ..

فلقد جاءهم من الهدى ما يكتفى للاهتداء . ولكم كانوا يطلبون أن يحل بهم ما حل بالكافرين من قبلهم من هلاك - استبعادا لوقوعه واستهزاء - أو أن يأتيهم العذاب مواجهة يرون أنه سيفع بهم . وعندئذ فقط يوقنون فيؤمنون !

وليس هذا أو ذاك من شأن الرسل . فأخذ الكافرين بالهلاك - كما جرت سنة الله

في الأولين بعد مجيء الخوارق وتكذيبهم بها - أو إرسال العذاب .. كله من أمر الله .
أما الرسل فهم مبشرون ومنذرون :

« وما نرسل للرسلين إلا مبشرين ومنذرين . ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق . واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا » .

والحق واضح . ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويطلوه . وهم حين يطلبون الخوارق ، ويستعجلون بالعذاب لا ينفون اقتناعا ، إنما هم يستهزئون بالآيات والنذر ويسخرون .

« ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه . إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا » ..
فهؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله ونذره لا يرجي منهم أن يفقهوا هذا القرآن ، ولا أن ينتفعوا به . لذلك جعل الله على قلوبهم أغطية تحول دون فهمه ، وجعل في آذانهم كالصمم فلا يسمعون إليه . وقدر عليهم الضلال - بسبب استهزائهم وإعراضهم - فلن يهتدوا إذن أبدا .
فللهدى قلوب مفتحة مستعدة للتلقى .

« وربك المتفرد ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب » ..
ولكن الله يمهلهم رحمة بهم ، ويؤخر عنهم الهلاك الذي يستجلبون به ، ولكنه لن يمهلهم :
« بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا » ..

موعد في الدنيا يحل بهم فيه شيء من العذاب . وموعد في الآخرة يوفون فيه الحساب .
ولقد ظلوا فكانوا مستحقين للعذاب أو الهلاك كالقرى قبلهم . لولا أن الله قدر إمهالهم إلى موعدهم ، لحكمة اقتضتها إرادته فيهم ، فلم يأخذهم أخذ القرى ؛ بل جعل لهم موعدا آخر لا يحلفونه :

« وتلك القرى أهلكتنا لما ظلموا . وجعلنا لمهلكهم موعدا » ..
فلا يفرتهم إمهال الله لهم ، فإن موعدهم بعد ذلك آت . وسنة الله لا تتخلف . وانه لا يخلف اليعاد ..

« وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَاتِهِ لَآ أُبْرِحُ حَتَّى أَبْلُغَ الْجَمْعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُبًّا * فَلَمَّا بَلَغَا جَمْعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا * فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَاتُهُ : إِنِنَّا غَدَاؤُنَا ، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا * قَالَ : أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي

نَسِيتُ الْمَوْتَ، وَمَا أَنَسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا *
قَالَ: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، فَأَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا * فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا
آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا * قَالَ لَهُ مُوسَى: هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى
أَنْ تُمَكِّنَ مِنِّي مِمَّا عَفَاكَ رُشْدًا؟ * قَالَ: إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * وَكَيفَ
تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا؟ * قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ
أَمْرًا * قَالَ: فَإِنْ أَتَيْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا .

« فَاذْكُرْ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا . قَالَ: أَخْرَقَهَا لِنُفْرَقَ أَهْلُهَا : لَقَدْ
جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا * قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ * قَالَ: لَا تُوَاخِذْنِي
بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا .

« فَاذْكُرْ حَتَّى إِذَا لَبَيَا غُلَامًا فَتَلَّهُ . قَالَ: أَقْتُلْتَنِي زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ لَقَدْ
جِئْتَ شَيْئًا نَكِرًا * قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ * قَالَ: إِنْ
سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا .

« فَاذْكُرْ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا ، فَوَجَدَا
فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ . قَالَ: لَوْ شِئْتُ لَاتَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا * قَالَ: هَذَا
فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ . سَأَنْبِئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِيعْ عَلَيْهِ صَبْرًا .

« أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ، فَأَرْدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا ، وَكَانَ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا * وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ
يُزْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ، فَأَرْدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا * وَأَمَّا
الْجِدَارُ فَكَانَ لِمَلَائِكَةٍ بَنِيَيْنَ فِي الْبَلَدِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا ، وَكَانَ أَبُوهُمَا
صَالِحًا ، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ، وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ، وَمَا فَكَّرْتُهُ
عَنْ أَمْرِي ، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِيعْ عَلَيْهِ صَبْرًا » .

هذه الحلقة من سيرة موسى - عليه السلام - لا تذكر في القرآن كله إلا في هذا الوضع من هذه السورة . والقرآن لا يحدد المكان الذي وقعت فيه إلا بأنه « مجمع البحرين » ولا يحدد التاريخ الذي وقعت فيه من حياة موسى ، هل كان ذلك وهو في مصر قبل خروجه بين إسرائيل أم بعد خروجه بهم منها ؟ ومتى بعد الخروج : قبل أن ينهب بهم إلى الأرض المقدسة ، أم بعد ما ذهب بهم إليها فوققوا حياهم لا يدخلون لأن فيها قوما جبارين ؟ أم بعد ذهابهم في التيه مفرقين مبدين ؟

كذلك لا يذكر القرآن شيئاً عن العبد الصالح الذي لقبه موسى . من هو ؟ ما اسمه ؟ هل هو نبي أو رسول ؟ أم عالم ؟ أم ولي ؟

وهناك روايات كثيرة عن ابن عباس وعن غيره في هذه القصة . ونحن نقف عند نصوص القصة في القرآن . لنعيش « في ظلال القرآن » ونتفقد أن لمرضاها في القرآن على النحو الذي عرضت به ، دون زيادة ، ودون تحديد للمكان والزمان والأسماء ، حكمة خاصة . فنقف نحن عند النص القرآني تماهياً (١) .

« وإذا قال موسى لفتهاه : لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا » . .

والأرجح - والله أعلم - أنه مجمع البحرين : بحر الروم وبحر القزم . أي البحر الأبيض والبحر الأحمر . . ومجمعهما مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرة التماس . أو أنه مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر . فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر . وعلى أي فقد تركها القرآن جملة فكنتي بهذه الإشارة (٢) .

وتفهم من سياق القصة فيها بعد - أنه كان لموسى - عليه السلام - هدف من رحلته هذه التي اعتزمها ، وأنه كان يقصد من ورائها أمراً ، فهو يعلن تصميمه على بلوغ مجمع البحرين مهما تكن المشقة ، ومهما يكن الزمن الذي ينفقه في الوصول . وهو يسر عن هذا التصميم بما

(١) أورد البخاري عند الكلام من هذه القصة في الفرائد :

« حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو بن دينار ، أخبرني سعيد ابن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوحاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الحضرة عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . وقال ابن عباس : كذب عدو الله . حدثنا أبي ابن حكيم - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل ، فسئل أي الناس أعلم ؟ قال : أنا فحب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه ، فأوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى : يا رب وكيف لي به ؟ قال تأخذ بك حوتا فتجعله بمكمل ، فحينئذ تفتد الموت فهو ثم » . .

(٢) ورد أن قتادة وغير واحد قال : هما بحر فارس مما يلي للشرق وبحر الروم مما يلي للغرب . وقال محمد ابن كعب القرظي : مجمع البحرين عند طنجة بين في أقصى بلاد المغرب . . ونحن نستبعد القولين . .

حكاه القرآن من قوله: « أو أمضى حقبا » والحقب قيل عام ، وقيل ثمانون عاما ١ على أية حال فهو تعبير عن التصميم ، لا عن المدة على وجه التحديد .

« فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا . فلما جاوزا قال لفتهما : آتيا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا . . . »

والأرجح كذلك أن هذا الحوت كان مشويا ، وأن إحياءه واتخاذ سبيله في البحر سربا كان آية من آيات الله لموسى ، يعرف بهما مواعده ، بدليل عجب قتاه من اتخاذ سبيله في البحر ، ولو كان يعنى أنه سقط منه فخاص في البحر ما كان في هذا عجب . ويرجح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجآت غيبية . فهذه إحداها .

وأدرك موسى أنه جاوز للوعد الذى حدهه ربه له اللقاء عبده الصالح . وأنه هنالك عند الصخرة ثم عاد على أثره هو وقتاه فوجداه :

« قال : ذلك ما كنا نبخ . فارتما على آثارهما قصصا . فوجدا عبدا من عبادنا آتينا رحمة من عندنا وعلما من لدنا علما . . . »

ويدو أن ذلك اللقاء كان سر موسى وحده مع ربه ، فلم يطلع عليه قتاه حتى لقيه . ومن ثم يفرد موسى والعبد الصالح في المشاهد التالية للقصة :

« قال له موسى : هل أتبعك على أن تعطيني بما علمت رشدا ؟ »

بهذا الأدب اللائق بنبي ، يستفهم ولا يجزم ، ويطلب العلم الراشد من العبد الصالح العالم . ولكن علم الرجل ليس هو العلم البشرى الواضح الأسباب القريب النتائج ، إنما هو جانب من العلم الذى أطلعه الله عليه بالقدر الذى أراداه ، للحكمة التى أرادها . ومن ثم فإلى موسى بالصبر على الرجل وتصرفاته ولو كان نيا رسولا . لأن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطبغ بالمنطق القلبي ، وبالأحكام الظاهرة ، ولا بد من إدراك ما وراءها من الحكمة الخفية ؛ وإلا بقيت عجيبة تثير الاستسكار . فذلك يغشى العبد الصالح الذى أوتى العلم الذى على موسى ألا يصبر على محبته وتصرفاته :

« قال : إنك لن تستطيع معي صبرا . وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ؟ »

ويجزم موسى على الصبر والطاعة ، ويستعين الله ، ويقدم مشيئة :

« قال : ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا . . . »

فزيد الرجل توكيدا ويانا ، ويذكر له شرط صبرته قبل بدء الرحلة ، وهو أن يصبر فلا يسأل ولا يستفسر عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له عن سرها :

« قال : فإن اتبعني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا » .

ويرضى موسى . . وإذا نحن أمام الشهد الأول لها :

« فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها » . .

سفينة تحملها وتحمل معها ركابا ، وهم في وسط اللجة ؟ ثم يحيى هذا العبد الصالح فيخرق السفينة ! إن ظاهر الأمر هنا أن هذه القصة تعرض السفينة وركابها لخطر الغرق وتؤدي بهم إلى هذا الشر ؟ فلماذا يقدم الرجل على هذا الشر ؟

لقد نسي موسى ما قاله هو وما قاله صاحبه ، أمام هذا التصرف العجيب الذي لا مبرر له في نظر للتطيق العقلي ! والإنسان قد يتصور للمنى السككى المجرد ، ولكنه عندما يصطدم بالتطبيق العملي لهذا للمنى والغرض الواقعي منه يستشعر له وقعا غير التصور النظري . فالتجربة العملية ذات طعم آخر غير التصور المجرد . وهاهو ذا موسى الذى نؤمن قبل إلى أنه لا يستطيع صبرا على ما لم يحط به خبرا ، فاعتزم الصبر واستعان بالمشيئة وبذل الوعد وقبل الشرط . وهاهو ذا يصطدم بالتجربة العملية لتصرفات هذا الرجل فيندفع مستكرا .

نعم إن طبيعة موسى طبيعة انفعالية ، كما يظهر من تصرفاته في كل أدوار حياته . منذ أن وكر الرجل المصرى الذى رآه يقتل مع الإسرائيليين قتله في اندفاعته من اندفاعاته . ثم أناب إلى ربه مستغفرا معتذرا حتى إذا كان اليوم الثانى ورأى الإسرائيليين يقتل مع مصرى آخر ، هم بالآخر مرة أخرى (١) !

نعم إن طبيعة موسى هي هذه الطبيعة . ومن ثم لم يصبر على فطة الرجل ولم يستطع الوفاء بوعد الذى قطعه أمام غرابتها . ولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقي في أنها تجد للتجربة العملية وقعا وطما غير التصور النظري . ولا تدرك الأمور حق إدراكها إلا إذا ذاقها وجربتها .

ومن هنا اندفع موسى مستكرا :

« قال : أخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد جئت شيئا إمرأ » .

وفي صبر ولطف يذكره العبد الصالح بما كان قد قاله منذ البداية :

« قال : ألم أقل : إنك لن تستطيع معي صبرا ؟ » .

ويستند موسى بنسيانه ، ويطلب إلى الرجل أن يقبل عذره ولا يرهقه بالمراجعة والتذكير :

« قال : لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا » . .

ويقبل الرجل اعتذاره ، فنجدنا أمام الشهد الثانى :

« فانطلقا . حتى إذا لقيا غلاما فقتله » . .

(١) راجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » .

وإذا كانت الأولى خرق سفينة واحتمال غرق من فيها ؟ فهذه قتل نفس . قتل عمد لا مجرد احتمال . وهي فظظة كبيرة لم يستطع موسى أن يصبر عليها على الرغم من تذكره لوعده :

« قال : أقتلت نفسا زكية بغير نفس ؟ لقد جئت شيئا نكرا » .

فليس ناسيا في هذه المرة ولا غافلا ؛ ولكنه قاصد . قاصد أن ينكر هذا النكر الذي لا يصبر على وقوعه ولا يتأول له أسبابا ؛ والنتائج في نظره برىء . لم يرتكب ما يوجب القتل ، بل لم يبلغ الحلم حتى يكون مؤاخذا على ما يصدر منه . ومرة أخرى يرده العبد الصالح إلى شرطه الذي شرط ووعده الذي وعد ، ويذكره بما قاله له أول مرة . والتجربة تصدقه بعد التجربة :

« قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطيع معي صبرا » ..

وفي هذه المرة يبين أنه قال له : « ألم أقل لك ؟ » لك أنت على التعين والتحديد . فلم تقنع وطلبت الصحة وقبلت الشرط .

ويعود موسى إلى نفسه ، ويحمد أنه خالف عن وعده مرتين ، ونسى ما تعد به بعد التكبر والتفكير . فيندفع ويقطع على نفسه الطريق ، ويجعلها آخر فرصة أمامه :

« قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني . قد بلغت من لدن عذرا » .

وينطلق السياق فإذا نحن أمام المشهد الثالث :

« فانطلقا . حتى إذا أتيا أهل قرية استطاعا أهلها فأبوا أن يستضيئوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه » ..

إنهما جائعان ، وهما في قرية أهلها بخلاء ، لا يطعمون جائعا ، ولا يستضيئون ضيفا . ثم يجد أن جدارا ما تلاهم أن ينقض . والتصير يخلع على الجدار حياة وإرادة كالأحياء فيقول : « يريد أن ينقض » فإذا الرجل العربي يشغل نفسه بإقامة الجدار دون مقابل III

وهنا يشعر موسى بالتناقض في الموقف . ما الذي يدفع هذا الرجل أن يجهد نفسه ويقيم جدارا لهم بالانقضاض في قرية لم يقدم لهما أهلها الطعام وهما جائعان ، وقد أبوا أن يستضيئوهما ؟ ألا أقل من أن يطلب عليه أجرا يأكلان منه ؟

« قال : لو شئت لاتخذت عليه أجرا » I

وكانت هي الفاصلة . فلم يعد لموسى من عذراء ولم يعد للصحة بينه وبين الرجل جمال :

« قال : هذا فراق بيني وبينك . سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبرا » (١) .

(١) إلى هنا ينتهي الجزء الخامس عشر ، ولكننا استعردنا فيه إلى نهاية القصة .

وإلى هنا كان موسى - ونحن الذين نتابع سياق القرآن - أمام مفاجآت متوالية لا نعلم لها سرا . وموقفنا منها كوقف موسى . بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك التصرفات العجيبة ، فلم ينبشأ القرآن باسمه ، تكلمة للجو الغامض الذي يحيط بنا . وما قيمة اسمه ؟ إنما يراد به أن يمثل الحكمة الإلهية العليا ، التي لا ترتب النتائج القوية على المقدمات المنظورة ، بل تهدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة . فعدم ذكر اسمه يتفق مع الشخصية المعنوية التي يمثلها . وإن القوى السلبية لتحكم في القصة منذ نشأتها . فهاهو ذا موسى يريد أن يلقي هذا الرجل للوعود . فيمضي في طريقه ؛ ولكن فناه ينسى غداهما عند الصخرة ، وكأنما نسيه ليعودا . فيجد هذا الرجل هناك . وكان لقاءه يفوتهما لو سارا في وجهتهما ، ولو لم تردهما الأقدار إلى الصخرة كرقعة أخرى .. كل الجو غامض مجهول ، وكذلك اسم الرجل الغامض المجهول في سياق القرآن . ثم يأخذ السر في التجلي ..

« أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ، فأردت أن أعيبها ؛ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا »

فهذا العيب نجت السفينة من أن يأخذها ذلك الملك الظالم غصبا . وكان الضرر الصغير الذي أصابها انتهاء للضرر الكبير الذي يكنه القيب لها لو بقيت على سلامتها .
« وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا . فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما » ..

فهذا الغلام الذي لا يدور في حاضره ومظهره أنه يستحق القتل ، قد كشف سر القيب عن حقيقته للمبد الصالح ، فإذا هو في طبيعته كافر طائع ، تكمن في نفسه بذور الكفر والطغيان ، وتزيد على الزمن روزا وتحققا . فلو عاش لأرهق والديه المؤمنين بكفره وطغيانه ، وقادها بدافع حبهما له أن يتبعاه في طريقه . فأراد الله ووجه إرادة عبده الصالح إلى قتل هذا الغلام الذي يحمل طبيعة كافرة طاغية ، وأن يبدلهما الله خلقا خيرا منه ، وأرحم بوالديه .

ولو كان الأمر موكولا إلى العلم البشري الظاهر ، لما كان له إلا الظاهر من أمر الغلام ، ولما كان له عليه من سلطان ، وهو لم يرتكب بعد ما يستحق عليه القتل شرعا . وليس لغير الله ولن يظلمه من عباده على شيء من غير أن يحكم على الطبيعة اللغية لفرد من الناس . ولا أن يرتب على هذا العلم حكما غير حكم الظاهر الذي تأخذ به الشريعة . ولكنه أمر الله القائم على علمه بالقيب البعيد .

« وأما الجدار فكان لعمالين يتيمين في المدينة ، وكان تحته كنز لهما ، وكان أبوهما صالحا ،

فأراد ربك أن يلنا أشدها ويستخرجنا كنزها ، رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى . . ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا » . .

فهذا الجدار الذى أتعب الرجل نفسه فى إقامته ، ولم يطلب عليه أجرا من أهل القرية - وما جائان وأهل القرية لا يضيفونهما - كان غيبىء تحته كنزا ، ونصيب وراءه مالا لغلابين يتيمين ضعيفين فى المدينة . ولو ترك الجدار يتقاضى لظهر من تحته الكنز فلم يستطع الصغيران أن يدفعا عنه . . ولما كان أبوهما صالحا فقد نفعهما الله بصلاحه فى طفولتهما وضعفهما ، فأراد أن يكبرا ويشدد عودهما ، ويستخرجنا كنزها وهما قادران على حمايته .

ثم ينفض الرجل يده من الأمر . فعلى رحمة الله التى اقتضت هذا التصرف . وهو أمر الله لا أمره . قد أطلعه على التيب فى هذه المسألة وفيما قبلها ، ووجهه إلى التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه « رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى » . .

فالآن ينكشف الستر عن حكمة ذلك التصرف ، كما انكشف عن غيب الله الذى لا يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى .

وفى دهشة السر المكشوف والستر المرفوع يخفى الرجل من السياق كما بدا . لقد مضى فى الجهول كما خرج من الجهول . فالقصة تمثل الحكمة الكبرى . وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها إلا بمقدار . ثم تبقى مغيبة فى علم الله وراء الأستار .

وهكذا ترتبط - فى سياق السورة - قصة موسى والعبد الصالح ، بقصة أصحاب الكهف فى ترك الغيب لله ، الذى يدبر الأمر بحكمته ، وفق علمه الشامل الذى يقصر عنه البشر ، الواقفون وراء الأستار ، لا يكشف لهم عما وراءها من الأسرار إلا بمقدار . . .

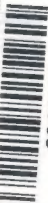
انتهى الجزء الخامس عشر ، ويلي الجزء السادس عشر
مبدؤا بقوله تعالى « أما السفينة ... »

22

f
5

Bibliotheca Alexandrina

0348127